

مَوْلَانَا عَبْدُكَدُّسَّ عَزَّارِی
قرآنِ کریم

تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ

دَارُ الْعِلْمِ سَبِيلُ السَّلَامِ حیدرآباد (الہند)

مَوْلَانَا عَبْدُكَدُّرُ عِبْرَتِ
دہلوی

تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ

دَارُ الْعُلُومِ سَبِيلُ السَّلَامِ حیدرآباد (الہند)

جملہ حقوق محفوظ

باراؤل

۱۴۲۴ھ — ۲۰۰۳ء

نام کتاب: قرآن کریم تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ

(القرآن الکریم اکبر معجزة عبر التاريخ الإنسانی)

مصنف: مولانا عبداللہ عباس پھلواری ندوی

صفحات: ۴۳۶

کمپوزنگ: محمد احسان اللہ سمبلی (شعبہ کمپیوٹر دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد)

تعداد: ۱۱۰۰

قیمت: Rs: 200/=

ناشر

دارالعلوم سبیل السلام، مدینة العلم - حیدر آباد

DARUL ULOOM SABEELUS SALAM

MADINATUL ILM, HYDERABAD, 50005

Ph: 0091- 40-24440450- Fax : 24441835

Email : Marhaba@hd2.dot.net.in

ملنے کے ہتے:

• المکتبۃ الندویہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

• ہندوستان پیپرایمپوریم مچھلی کمان، حیدرآباد

• کتب خانہ عزیز، نئی دہلی

• زکریا بکڈپو، دیوبند، یوپی پن کوڈ 247554

اهداء

قرآن کریم سے میرے مخدوم و مربی حضرت مولانا ابوالحسن علی الحسنی
الندوی قدس سرہ کو وہ شغف تھا کہ اس کی ایک آیت پڑھ کر ان پر ایک
وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ
سینکڑوں عربی، فارسی، اردو کے اشعار پڑھ کر یا سن کر ان کی روح اس
درجہ متحرک نہیں ہوتی تھی جس درجہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر ان کی
روح اور قلب کا ہر تار متحرک ہو جایا کرتا تھا جس کو ان کے پائیں میں
بیٹھنے والے شاگرد اور نیاز مند محسوس کر لیا کرتے تھے۔

”کتاب کا اهداء“ ایک قدیم رسم ہے جس کا اعادہ مطلوب نہیں ہے،
ہاں اپنے مخدوم و مربی کے احسانات علمی و دینی کو سامنے رکھ کر دعا کرتا
ہوں اور آپ سے دعا کا خواہش مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت
فرمائے اور درجات قرب میں اضافہ فرماتا رہے اور ان نعمتوں سے ان کو
نوازے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے
قلب کو اس کی آہٹ ملی۔

عبداللہ عباس ندوی

۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

مکہ المکرمہ

شکر و اعتراف

میں اپنے احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ذرہ نوازی سے کام لیتے ہوئے میری ہمت افزائی کی، جناب پروفیسر محسن عثمانی ندوی نے کتاب کے شائع ہونے سے پہلے اس کا استقبال لکھا جو ایک نئے طرز کی چیز تھی، محترم المقام مولانا محمد رضوان القاسمی نے اس کا پہلا ایڈیشن اپنے درالعلوم سبیل السلام کے زیر اہتمام شائع کرنا مناسب سمجھا، ہم ان دونوں کے شکر گزار ہیں۔

عزیزوں میں سید حسن عسکری (طارق) اور میرے خولیش احمد ندیم بن محمد شبیر ندوی اس کام کو جاری رکھنے کے لئے مناسب الفاظ میں تائید کرتے رہے، اور میرے بھائی کے پوتے عزیز زوی ولی حسن سلمہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء اور جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ سے فارغ ہیں، انہوں نے ایک بڑے حصہ کو کمپوز کیا، مجھ سے املاء لیا اور مشورے دیئے، میرے فرزندوں نے یہ احسان کیا کہ میری بیماری کو دیکھ کر میرے کام میں آڑے نہیں آئے، ورنہ یہ لوگ چاہتے تو اپنی فرزندانہ سعادت مندیوں کا اس طرح بھی اظہار کر سکتے تھے کہ ہمیں تحریر و مطالعہ سے روکتے اور میں کام مکمل نہیں کر سکتا، اس کے بجائے انہوں نے ہمت افزائی کی اور خدمت، تیمارداری اور مساعدت کا حق ادا کیا۔

اللہ تعالیٰ ان سب کو جزاء خیر دے اور ہر کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

ع ع ن

۹ جمادی الاولیٰ / ۱۴۲۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

۷	مولا نا محمد رضوان القاسمی	نگاہ اولیں
۲۱	پروفیسر محسن عثمانی ندوی	مقدمہ کتاب
۳۵	مولا نا عبداللہ عباس ندوی	ابتدائیہ
۳۹		تمہید و تعارف
۵۰		قرآن کریم کا تعارف

باب اوّل:

۵۵	معجزہ کی تعریف اور اس کی مختلف شکلیں
۶۶	معجزہ اور سحر میں فرق
۶۹	معجزہ کی عمر اور اس کا دائرہ کار
۷۹	معجزات قرآن، ماضی کی خبریں، پیشین گوئیاں
۸۴	معجزات کے عام مشاہدات
۱۰۰	مزاج بشریت کی تصویر
۱۰۲	انعام و عذاب کی انتہائی شکل
۱۰۷	خلود کی شرط
۱۰۹	انسان کی تخلیق
۱۱۲	انسان کا دنیا سے فنا ہونا
۱۱۵	قرآن اللہ کا کلام ہے

- ۱۲۲ معاندین کے شبہات اور ان کا جائزہ
 ۱۳۳ قرآن ساری دنیا اور تمام اقوام عالم کے لئے نازل ہوا
 ۱۳۶ قرآن کریم اور عربی زبان

باب دوم:

- ۱۵۱ قرآن کے علوم و معارف
 ۱۵۱ قرآن میں غیر عربی الفاظ
 ۱۵۷ اسرارِ تکرار
 ۱۵۷ قرآن مجید میں تکرار کی کئی شکلیں
 ۱۸۱ اللہ تعالیٰ کے لئے متکلم کا صیغہ، واحد یا جمع
 ۱۹۸ صرفہ
 ۲۰۱ صرفہ کی حقیقت
 ۲۰۳ نقلی دلائل
 ۲۰۵ صرفہ کے باطل ہونے کے عقلی دلائل

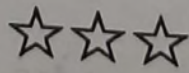
باب سوم

- ۲۰۷ فصاحت و بلاغت کی اعجازی خصوصیات
 ۲۰۷ قرآن کا لسانیاتی اعجاز
 ۲۱۱ ایک خاص اسلوب تعلیم
 ۲۱۲ مکالمہ کی مثال
 ۲۱۳ ابلیس سے مکالمہ (تمثیل)
 ۲۱۶ لائق تنقزی عجائبہ

۲۲۸	قرآن کریم کے اعجازی پہلو
۲۳۶	ابو عبیدہ النخوی
۲۴۹	تقدیم و تاخیر
۲۵۰	استفہام
۲۵۳	التفات
۲۵۴	مضارع کی جگہ ماضی کا استعمال
۲۵۵	مجاز عقلی
۲۵۷	مجاز
۲۵۸	استعارہ
۲۶۰	کنایہ
۲۶۱	حرف زائد
۲۶۲	الفرء
۲۶۳	ایجاز
۲۶۸	فتنہ خلق قرآن
۲۷۰	امام احمد، ابتلاء و امتحان میں
۲۷۱	واقعہ کی تفصیلات امام احمد کی زبان سے
۲۷۵	بے نظیر عزیمت و استقامت
۲۷۶	امام احمد کا کارنامہ اور اس کا صلہ
۳۸۰	الجاحظ
۱۸۰	اعجاز قرآن سے متعلق جاحظ کا نظریہ
۲۸۷	ابن قتیبہ

۳۰۰	ابن المعترّ
۳۰۴	معنوی تحسین کے نمونے
۳۰۷	طباق معنوی
۳۱۰	الفاظ کا آپس میں صوتی اعتبار
۳۱۰	مراعات النظر
۳۱۴	اعجاز قرآنی کے مختلف تصورات
۳۱۷	الخطابی
۳۳۵	الباقلائی
۳۳۷	اعجاز القرآن للباقلائی کی خصوصیات
۳۴۱	خطبة للنبی ﷺ
۳۴۲	خطبة للنبی ﷺ
۳۴۳	خطبة له ﷺ فی ایام التشریق
۳۴۷	خطبة له ﷺ فتح فتح مكة
۳۴۹	خطبة له ﷺ
۳۵۰	خطبة له ﷺ بالخيف
۳۵۲	خطبة له ﷺ
۳۶۸	الرّماني
۳۶۹	الرّماني کا نہج اور موضوع بحث
۳۷۵	باب الایجاز
۳۸۲	باب التشبيه
۳۸۷	تشبيه کی دوسری قسم

۳۹۱	باب الاستعارہ
۳۹۵	باب التلاوم
۳۹۹	باب الفواصل
۴۰۲	باب التجانس
۴۰۵	باب التصریف
۴۰۸	عبدالقاہر الجرجانی
۴۱۹	عدت سے متعلق تفصیلات
۴۲۰	مدت رضاعت کی تعیین
۴۲۰	وصیت کا حکم
۴۲۱	قرض کے لین دین کا ریکارڈ رکھنا
۴۲۲	حرف اختتام
۴۲۶	مصادر و مراجع

نگاہِ اولیں

قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ایسی لازوال کتاب ہے جو حسنِ بلاغت، کمالِ فصاحت، الفاظ کی جدت و جامعیت، معانی کی وسعت و شمولیت غرض ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے اپنے اندر اعجازی پہلوؤں کو لئے ہوئے ہے، اس کا اعجازی پہلو کسی خاص گوشہ یا جمال و کمال کی کسی مخصوص صفت میں منحصر نہیں ہے بلکہ جہاں وہ مرصع الفاظ، مؤثر تعبیر اور دلکش اسلوب کا شاہکار ہے وہیں حقائق و معارف اور علوم و حکمت کا بیش بہا خزانہ بھی اس کے اندر موجود ہے، دنیا کی کوئی انسانی کتاب یا تصنیف خواہ وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کتنی ہی اونچی سطح پر ہو اور علمی تحقیقات و انکشافات کی کتنی ہی عظیم دنیا اپنے اندر بسائے ہوئے ہو وہ اس ”کتابِ معجز“ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ قرآن ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو غیر محدود ہے، اور انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں، توانائیوں اور فصاحت و بلاغت کے کرشماتی پہلوؤں کو جذب کرنے کے باوجود محدود ہے، ایک محدود شخص کا غیر محدود ذات سے تقابل کیسا؟ فانی اور لافانی ہستی میں برابری کیوں کر؟ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، مالک اور مملوک، حاکم اور محکوم کے درمیان کوئی ہوشمند اور صحیح الذہن آدمی مماثلت اور مقابلہ کی جرأت کس طرح کر سکتا ہے؟ اسی لئے پورے زور، قوت اور انفرادی رنگ اور بلند آہنگ میں

فرمایا گیا:

وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَ ادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(البقرة: ۲۳)

اور اگر تم اس کتاب ہی کے بارے
میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے
بندہ پر اتاری ہے تو کوئی ایک
سورت اس جیسی تم بھی بنا لاؤ اور
اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے مقابلہ
میں بلا لو اگر تم سچے ہو۔

یاد رکھئے! خدا کی ذات کو بقائے دوام حاصل ہے (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا
فَانْ وَ يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)، اس لئے اس کے کلام
میں بھی دوامیت ہے، اور اس دوامیت کے ساتھ اس کے اندر کلامی جامعیت بھی
ہے، اور یہی دوامیت و جامعیت اس کے اعجازی پہلو کو ہر حیثیت سے اجاگر کرتی
ہے، انسان کے تخیلات، تصورات اور نظریات پر امتدادِ زمانہ کے اثرات مرتب
ہوتے ہیں مگر خالق کائنات کی طرف سے قرآن کی شکل میں جو حقائق و معارف
اور علوم و حکمت کے خزانے جمع کر دئے گئے ہیں ان پر امتدادِ زمانہ کا کوئی اثر
نہیں پڑ سکتا، بڑے سے بڑا ذہن آدمی اپنے دور اور اپنی ذہانت کے حلقہ اور گرد
میں محصور ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایجادات، ترقیات اور انکشافات کے
جو جو ہر اس نے دکھائے ہیں اس میں اس کی ذہانت اور عبارت آرائی آنے
والے زمانہ کے لوگوں کو متاثر کر سکے، بلکہ جدید زمانہ کی جدت، قدیم دور کی
ساری ذہانت کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے ذہن اور نئے تقاضہ کو سامنے لائے
گی اور بعد کے دور کے سامنے قدیم دور اپنی تمام تر اہمیت اور خصوصیات کے
باوجود از کار رفتہ معلوم ہوگا، مگر قرآن کا یہ کمال ہے اور اس کے اعجازی پہلوؤں کی

یہ جلوہ طرازیوں ہیں کہ جس دور اور جس زمانہ میں اس کا کوئی مطالعہ کرے تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ یہ کتاب اسی دور اور اسی زمانہ کے لئے ہے، یعنی وہ پچھلے ادوار کی جدت و ندرت اور تقاضوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، حال کی تمام رعنائیوں کو اپنے دامن میں لئے ہوئے اور مستقبل کے تمام تر تقاضوں کو صحرائی وسعت دیتے ہوئے ہر دور اور ہر زمانہ کی کتاب معلوم ہوگی، اس کے الفاظ و معانی آپ ٹو ڈیٹ (Up to date) محسوس ہوں گے، اور آؤٹ آف ڈیٹ (Out of date) کا ذرہ برابر بھی گمان اور احساس یا خیال ہونے نہیں پائے گا، یعنی ترقی پذیر دور اور زمانہ کے اعتبار سے اس کی عصریت اور جدیدیت تمام تر صالح عصریت اور جدیدیت سے بڑھ کر ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان جو کائنات کی سب سے برتر مخلوق ہے اپنی زمانی اور مکانی حد بندیوں کی وجہ سے خالق انسان کی غیر زمانی و غیر مکانی ذات کے کلام پر کسی طرح غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، قطرہ کی اہمیت بجا لیکن اگر وہ بحر ناپیدا کنار کے مقابلہ میں آنے کی جرأت کرے گا تو یہ جرأت خود اس پر ہنسے گی، اور یہ کہے گی کہ جو ذرہ آفتاب کے مقابلہ میں آنا چاہتا ہے وہ آفتاب کا مقابلہ کیا کرے گا، وہ تو اپنی اس حرکت بے جا سے اپنے وجود ہی کو موہوم اور مشکوک بنا دے گا۔ اس پس منظر میں آپ قرآن کریم کی درج ذیل آیتیں پڑھئے، بہت لطف دے دیں گی اور دنیا کی سب سے بڑی اس حقیقت سے آشنا کریں گی کہ بلاشبہ ”قرآن کریم“ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ ہے:

ارشاد الہی ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر (سارے
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ کے سارے) روشنائی ہو جائیں میرے
أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ پروردگار کی باتیں لکھنے کے لئے تو

جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

(الکھف: ۱۰۹)

سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے پروردگار
کی باتیں ختم نہ ہو سکیں گی، اور اگرچہ
ہم ایسا ہی جیسا (اور سمندر) اس کی
مدد کے لئے لے آئیں۔

قرآن حکیم میں دوسری جگہ ہے:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ
لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
(الاسراء: ۸۸)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر (کل)
انسان و جنات اس بات کے لئے
جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن
لے آئیں (جب بھی) اس جیسا نہ
لا سکیں گے اور خواہ ایک دوسرے

کے مددگار بن جاویں۔

تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں اور خود آپ زیر نظر کتاب میں اس
طرح کے واقعات کا مطالعہ کریں گے کہ جب کبھی کسی بڑے شاعر، ادیب،
خطیب اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے والے اور جو ہر دکھانے والے
شخص نے قرآن کے مقابلہ میں آنے کی کوشش کی تو اس کوشش نے اسے بتایا کہ
لقمان کو حکمت سکھانا اور سورج کو چراغ دکھانا عقلمندوں کا کام نہیں ہے، ایسے تمام
مواقع پر اس شعر کی حقیقت بھی جلوہ گر ہو کر سامنے آئی کہ:

اٹھے تھے بڑے زور سے منہ زور مہاشے

یوں بیٹھ گئے جیسے کہ پانی میں بتاشے

اس موقع پر ایک واقعہ یقیناً آپ کو لطف دیدے گا جس کو مصر کے مشہور
عالم و مفسر علامہ علی طنطاوی جوہری نے اپنی تفسیر ”جواہر القرآن“ میں بیان کیا

ہے، وہ لکھتے ہیں:

”میں جرمنی میں تھا، ایک دن وہاں کے چند مستشرق دوستوں کے ساتھ (یعنی عربی زبان اور عربی علوم سے دلچسپی رکھنے والے چند جرمنی فضلاء کے ساتھ) بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے ایک ممتاز فاضل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی عام مسلمانوں کی طرح قرآن کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عربیت اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم جیسا صاحب علم اور روشن خیال آدمی بھی ایسا عامیانا خیال رکھتا ہوگا۔ میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے، اور ابھی اس کا امتحان ہو سکتا ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سب حضرات خوب غور و فکر کر کے اس کو فصیح و بلیغ عربی میں ادا کریں۔ لیجئے وہ بات یہ ہے کہ ”جہنم بے حد وسیع ہے“ ان سب نے دیر تک غور و فکر کر کے چند جملے بنائے:

”إِنَّ جَهَنَّمَ لَوْ سِيعَةٌ“ - ”إِنَّ جَهَنَّمَ لَفَسِيحَةٌ“۔

اور اس سے ملتے جلتے چند اور جملے۔ اور میرے سامنے رکھ دئے۔ میں نے کہا کہ اور محنت کر لیجئے، اور جتنا جی چاہا ہے وقت لے لیجئے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی محنت اور غور و فکر کو ختم کر چکے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب ذرا دیکھئے کہ قرآن مجید نے اسی مضمون کو کس طرح ادا کیا ہے۔ ارشاد ہے:

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ اور اس دن جبکہ ہم جہنم سے کہیں

وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا

(ق: ۳۰) اور کچھ بھی ہے؟

علامہ طنطاوی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سورہ ق کی یہ آیت پڑھی

چونکہ وہ عربی داں اور سخن شناس تھے اُچھل پڑے، اور انہوں نے اپنی رائیں پیٹ ڈالیں، اور اقرار کیا کہ بے شک ہم عاجز رہے“ (دین و شریعت از مولانا محمد منظور نعمانی، صفحہ ۹۳، ۹۴)

آپ نے محسوس کیا کہ جہنم کی وسعت کو قرآن نے کس بلاغت اور ایجاز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عربی زبان و ادب کے ماہر شخص کی زبان اس کے سامنے گنگ ہوگئی۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ علامہ عنایت اللہ مشرقی کی زبانی سنئے:

”۱۹۰۹ء کا ذکر ہے، اتوار کا دن تھا اور زور کی بارش ہو رہی تھی، میں کسی کام سے باہر نکلا تو جامعہ کیمبرج کے مشہور ماہر فلکیات سر جیمز جینس (JAMES JEANS) پر نظر پڑی جو بغل میں انجیل دبائے چرچ کی طرف جا رہے تھے، میں نے قریب ہو کر سلام کیا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، دوبارہ سلام کیا تو وہ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ”تم کیا چاہتے ہو؟“ میں نے کہا: دو باتیں، اول یہ کہ زور سے بارش ہو رہی ہے اور آپ نے چھاتا بغل میں داب رکھا ہے، سر جیمز اپنی بدحواسی پر مسکرائے اور چھاتا تان لیا، دوم یہ کہ آپ جیسا شہرہ آفاق آدمی گرجا میں عبادت کے لئے جا رہا ہے، یہ کیا؟ میرے اس سوال پر پروفیسر جیمز لمحہ بھر کے لئے رک گئے اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”آج شام کو چائے میرے ساتھ پیو“ چنانچہ میں شام کو ان کی رہائش گاہ پہنچا، ٹھیک ۱۲ بجے لیڈی جیمز باہر آ کر کہنے لگیں ”سر جیمز تمہارے منتظر ہیں“ اندر گیا تو ایک چھوٹی سی میز پر چائے لگی ہوئی تھی، پروفیسر صاحب تصورات میں کھوئے ہوئے تھے کہنے لگے: ”تمہارا سوال کیا تھا؟“ اور میرے جواب کا انتظار کئے بغیر اجرام آسمانی کی تخلیق، ان کے حیرت انگیز نظام، بے انتہا پنہائیوں اور فاصلوں، ان کی پیچیدہ راہوں اور مداروں نیز باہمی کشش اور طوفان ہائے نور پر وہ ایمان

افروز تفصیلات پیش کیں کہ میرا دل اللہ کی اس داستانِ کبریا و جبروت پر دہلنے لگا، اور ان کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ سر کے بال سیدھے اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے حیرت و خشیت کی دو گونہ کیفیتیں عیاں تھیں، اللہ کی حکمت و دانش کی ہیبت سے ان کے ہاتھ قدرے کانپ رہے تھے، اور آواز لرز رہی تھی، فرمانے لگے ”عنایت اللہ خاں! جب میں خدا کے تخلیقی کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو میری تمام ہستی اللہ کے جلال سے لرزنے لگتی ہے، اور جب کلیسا میں خدا کے سامنے سرنگوں ہو کر کہتا ہوں ”تو بہت بڑا ہے“ تو میری ہستی کا ہر ذرہ میرا ہم نوا بن جاتا ہے، مجھے بیحد سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے، مجھے دوسروں کی نسبت عبادت میں ہزار گنا زیادہ کیف ملتا ہے، کہو عنایت اللہ خاں! تمہاری سمجھ میں آیا کہ میں گرجے کیوں جاتا ہوں۔“

علامہ مشرقی کہتے ہیں کہ پروفیسر جمیز کی اس تقریر نے میرے دماغ میں عجیب کھرام پیدا کر دیا، میں نے کہا ”جناب والا! میں آپ کی روح افروز تفصیلات سے بے حد متاثر ہوا ہوں، اس سلسلہ میں قرآن کی ایک آیت یاد آگئی اگر اجازت ہو تو پیش کروں، فرمایا ”ضرور“ چنانچہ میں نے یہ آیت پڑھی:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ
حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ
غَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَ
الدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

پہاڑوں میں خطے ہیں، سفید اور
سرخ اور طرح طرح کے رنگ کے
اور کالے، اور آدمیوں میں اور
کیڑوں میں اور چوپاؤں میں اسی
طرح مختلف رنگ ہیں، اللہ سے
ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں

میں سے جو علم رکھتے ہیں۔

(فاطر : ۲۷، ۲۸)

یہ آیت سنتے ہی پروفیسر جمیز بولے:

”کیا کہا۔ اللہ سے صرف اہل علم ڈرتے ہیں، حیرت انگیز، بہت عجیب، یہ بات جو مجھے پچاس برس مسلسل مطالعہ و مشاہدہ کے بعد معلوم ہوئی، محمدؐ کو کس نے بتائی؟ کیا قرآن میں واقعی یہ آیت موجود ہے؟ اگر ہے تو میری شہادت لکھ لو کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، محمد (ﷺ) ناخواندہ تھا، اسے یہ عظیم حقیقت خود بخود معلوم نہیں ہو سکتی، اسے یقیناً اللہ نے بتائی تھی، بہت خوب، بہت خوب عجیب“
(نقوش، شخصیات نمبر، صفحات ۹-۱۲۰۸)

اگر پہلا واقعہ قرآن کے عمومی اعجاز کے ساتھ لفظی اعجاز کو نہایت نمایاں طریقہ پر بتاتا ہے تو دوسرا واقعہ اسی حقیقت کو معنوی پہلو سے اُجاگر کرتا ہے، گویا قرآن کریم الفاظ و معانی کے اعتبار سے لا جواب، بے نظیر اور بے مثال ہے، اور مولانا عبد اللہ عباس ندوی کی زیر نظر کتاب کے نام کو واشگاف کرتا ہے کہ یقیناً ”قرآن کریم۔ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ“ ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم معجزہ ہے، انبیائی معجزاتی تاریخ میں بھی اور انسانی فصیح و بلیغ کلام اور حیرت انگیز، تعجب خیز اور کرشماتی کارناموں کے درمیان بھی، اس لئے کسی بھی انسانی کتاب تو درکنار موجودہ دور میں جس کی طرف نسبت کسی نہ کسی اعتبار سے آسمانی صحیفہ کے طور پر کی جاتی ہے، اس کو بھی زبان و بیان، فصاحت و بلاغت، الفاظ کی حفاظت، معانی کی جدت و ندرت اور حقیقت و ہدایت کے اعتبار سے قرآن کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

انبیائی معجزات کی جتنی شکلیں، صورتیں اور کیفیتیں ظاہر ہوئی ہیں ان تمام کے مقابلہ میں قرآن کریم کا اعجازی پہلو نہایت نمایاں ہے، اور انسان اس دنیا میں اپنی صلاحیتوں، جدتوں، ندرتوں اور کلام کی فصاحت و بلاغت کے

اعتبار سے جس اونچی سطح پر پہنچے گا، کلام الہی اپنی اعجازی شان دکھا کر اس کی سطح کو نیچا ہی کرے گا، اور لوگ حیرت زدہ ہو کر کر تعجب کے ساتھ بے ساختہ یہ بولنے پر مجبور ہوں گے کہ بلاشبہ ”قرآن کریم۔ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ“ ہے، یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کتاب میں دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں صفحہ پر نہیں بلکہ اس کے صفحہ اول پر پوری قوت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا ہے: ”ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ (البقرة: ۲)۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، موجودہ اور آئندہ کتابی ذخیرہ میں کوئی کتاب اور اس کا مصنف ”لا ریب فیہ“ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف یہی ایک کتاب ہے جس کو تمام تراکبات سے ”لا ریب فیہ“ کہنے کا حق حاصل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی اعجازی شان کو اپنے اندر لئے ہوئی کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہو اس نبی کو بھی سب نبیوں میں اعلیٰ و ارفع نبی ہونا چاہئے، اسی لئے یہ کتاب (قرآن حکیم) آپ کے ”افضل الانبیاء“ ہونے کی بھی شہادت دیتی ہے اور آپ کے بارے میں اس قول کی صداقت بھی پیش کرتی ہے کہ:

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

یعنی یہ کہ:

نبی ہیں وہ امی مگر سب سے علم
دو عالم سے اعلیٰ خدا سے فقط کم

اپنے وقت کے بڑے عالم دین اور صاحبِ قلم مولانا محمد منظور نعمانی نے قرآن کریم کی معجزانہ حیثیت پر اپنے مخصوص اسلوب میں نہایت ایجاز کے ساتھ لکھا ہے:

”قرآن پاک کے اعجاز کا ایک مشہور عام پہلو یہ بھی ہے کہ فصاحت اور

بلاغت میں وہ آپ ہی اپنی نظیر ہے، اور اس جیسا فصیح و بلیغ کلام پیش کرنے سے دنیا ہمیشہ عاجز رہی ہے اور عاجز رہے گی۔ یہ بات صرف خوش عقیدگی کی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل سچی حقیقت ہے، عربی زبان و ادب کے بے شمار قدیم و جدید نمونے دنیا میں موجود ہیں، مصنفوں کی تصنیفیں ہیں، خطیبوں کے خطبے ہیں، شاعروں کے قصیدے اور ان کے دیوان ہیں اسی طرح اخلاق پر، تاریخ و سیر پر، قانون پر اور دوسرے موضوعات پر مختلف زمانوں کی لکھی ہوئی عربی کتابیں کتب خانوں میں بھری پڑی ہیں، خود رسول اللہ ﷺ کے چھوٹے بڑے ہزاروں ارشادات اور آپ کے ممتاز صحابہ کرامؓ کے خطبات اور ملفوظات، احادیث و آثار کی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کو ان سب نمونوں کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے، ہر عربی داں کو بالکل بدیہی طور پر محسوس ہوگا کہ قرآن کا اسلوب بیان ان سب سے الگ، سب سے ممتاز اور سب سے بالاتر ہے۔

بہر حال کسی منصف مزاج عربی داں کو اس میں قطعاً شک نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے اور وہ ہرگز محمد رسول اللہ ﷺ جیسے کسی ایسے امی انسان کی تصنیف نہیں ہو سکتا جس کو فن شعر و خطابت سے بھی کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔“

اس کے بعد مولانا نعمانی تحریر فرماتے ہیں:

”قرآن پاک ان سب پہلوؤں سے جس طرح اب سے (بوقت تحریر) پونے چودہ سو برس پہلے کی دنیا کے لئے معجزہ تھا، بالکل اسی طرح وہ آج کی دنیا کے لئے بھی معجزہ ہے، اور ہم اس کو ہاتھ میں لے کر ساری دنیا کو پکار کر کہتے ہیں کہ محمدؐ کی نبوت و رسالت چونکہ قیامت تک کے لئے ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ

نے آپ کے اس معجزہ کو بھی قیامت تک باقی اور روشن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ختم دنیا تک پیدا ہونے والے سب انسانوں کے لئے یہ اللہ کی حجت ہے، جس کو کوئی شک و شبہ ہو وہ ذرا سے غور و فکر سے کام لے کر اطمینان حاصل کر سکتا ہے اور صداقت و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ سوچنا اور دیکھنا نہیں چاہتے، وہ وہی ہیں جنہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی اور اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لئے ان کا انجام جہنم کے ابدی عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟۔“ (دین و شریعت صفحہ ۹۳، ۹۴، ۹۵)

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زیر نظر کتاب کا موضوع نہایت اہم ہے، اور اس اہم موضوع پر اپنے دور کے ممتاز صاحب علم و تحقیق حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی دامت برکاتہم، معتمد تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ (مقیم مکہ المکرمہ) نے قلم اٹھایا ہے اور واقعہ یہی ہے کہ انہوں نے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے، اس موضوع کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے تشنہ چھوڑا ہو، بلاشبہ اس عنوان پر عربی و اردو میں متعدد کتابیں ہیں، تاہم مولانا نے ان سابقہ کتابوں پر نظر رکھتے ہوئے جو یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، اس کا ایک نیا انداز ہے اور انہوں نے اس کے ذریعہ ایک نئی راہ دکھائی ہے، زبان و بیان کی پختگی، برجستگی، شستگی اور شگفتگی کے لئے مولانا کا نام کافی ہے۔

اس موقع پر اس پر بھی نظر رہنی چاہئے کہ مصنف کتاب کو قرآنی موضوع سے خاص مناسبت ہے، اور یہ مناسبت انہیں اپنے استاذ جلیل مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی صحبت سے ملی ہے، جس سے بہر طور یہ عیاں ہے کہ مصنف کا قلم اس راہ کے پیچ و خم سے خوب واقف ہے، اور اس نے شعور کی پختگی اور باخبری کے ساتھ اپنا یہ علمی اور تحقیقی سفر طے کیا ہے، مصنف کے

جو قلمی رشحات اب تک سامنے آئے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے پورے ذوق اور اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم اور سیرت نبویؐ کا موضوع تمام موضوعات میں ان کے لئے نسبتاً زیادہ دلچسپ ہے، ان دونوں موضوعات پر جب کبھی وہ لکھتے ہیں تو دل اور دماغ کی یکجائی کے ساتھ لکھتے ہیں، شیفٹنگی ہمہ دم ان کے ساتھ رہتی ہے، اور ان کے لئے یہ ”حکایت“ لذیز تر ہے، جس کی شہادت یہ کتاب بھی دیتی ہے اور ”ردائے رحمت“ ”پیغمبر اخلاق و انسانیت“ اور سیرت نبویؐ پر تحریر کردہ ان کی دیگر کتابوں کے مطالعہ سے بھی اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، محبوبیت لئے ہوئے اس موضوع پر مولانا کے ”ذوق و شوق“ کی یہی وجدانی کیفیت ہے جس کے باعث علامہ اقبالؒ اپنے ان اشعار کے ساتھ یاد آرہے ہیں:

قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں
میں، کہ مری غزل میں ہے آتشِ رفتہ کا سرخ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جستجو
خونِ دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش ہے رگِ ساز میں رواں صاحبِ ساز کا لہو
دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے لئے یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ
حضرت مولانا عبداللہ عباس ندوی مدظلہ (پیدائش: ۱۳۴۲ھ) جیسے صاحبِ علم و قلم
اور ”دلِ زندہ“ کی حامل شخصیت کی اس اہم اور وقیع کتاب کو شائع کر رہا ہے۔ امید
کہ یہ کتاب، قرآن کریم کے طالب اور اس سے شغف اور تعلق رکھنے والوں کے
لئے چشم کشا ہوگی اور ہر اسلامی کتب خانہ اسکے وجود سے اپنے آپ کو زینت بخشنے
پر فخر محسوس کرے گا۔

محبت مکرم ڈاکٹر محسن عثمانی ندوی (پروفیسر شعبہ عربی ”سیفل“ (C.I.E.F.L.)
حیدرآباد) نے اس کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا ہے جو نہایت معلومات افزا ہے،

مقدمہ نگار نے اپنے مقدمہ میں زیر نظر کتاب کی اہمیت بتانے کے ساتھ موضوع کا تاریخی اور تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے انہوں نے موضوع کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے مصنف کی شخصیت کے دلنواز پہلوؤں سے اپنی بے پایاں محبت اور والہانہ شیفٹگی کا بھی اظہار کیا ہے، مقدمہ نگار مضمون نگاری کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں، متعدد اہم علمی اور دعوتی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس موقع کتاب پر وقیع مقدمہ لکھا۔

زیر نظر کتاب کی کمپیوٹر کتابت کا کام عزیز می مولانا محمد احسان اللہ سبیلی نے محنت سے کیا ہے، اور کتابت کی تصحیح کی ذمہ داری کو دارالعلوم سبیل السلام کے متعدد باصلاحیت اساتذہ اور فضلاء نے فکر و اہتمام کے ساتھ انجام دیا ہے، طباعتی امور کے ذمہ داروں نے وقت کی تنگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری چوکسی دکھائی ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اداروں میں علمی، تحقیقی اور تصنیفی کام کو نشاط، ذوق و شوق، باہمی اعتماد و تعاون کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت اور جذبہ فروغ پاتا رہے۔

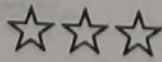
بہر حال مختلف کوششوں کے بعد یہ کتاب جواب آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کے مقدمہ سے اختصار کے ساتھ اور اصل کتاب سے تفصیلی طور پر یہ حقیقت بہت نمایاں حیثیت سے جلوہ گر ہو کر سامنے آئے گی کہ ”قرآن کریم۔ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ“ ہے، اس لئے مسلمان ہی کو نہیں بلکہ بنی نوع انسان کو اس معجزہ کی معجزانہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی دعوت کی طرف بڑھنا اور لپکنا چاہئے بچوں کی تفسیر کے مفسر مولانا ابو محمد مصلح کا یہ نہایت معنی خیز اصلاحی پیغام ہے:

غیروں کی مصلحت پستی پر اور اپنی غافل ہستی پر
 کرنا ہے تمہیں احسان اگر قرآن پڑھو قرآن پڑھو
 علامہ اقبالؒ بھی قرآن کی عالمگیر حقیقت ”هٰدٰی لِلنَّاسِ“ (البقرة:
 ۱۸۵۔ وہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے) پر نظر رکھتے ہوئے اہل اسلام کے
 خصوصی حلقہ کو یہ کہہ کر متوجہ فرماتے ہیں:

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مردِ مسلمان!
 اللہ کرے تجھ کو عطا جدتِ کردار

محمد رضوان القاسمی
 ناظم دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد

۳ رجب ۱۴۲۲ھ
 مطابق یکم ستمبر ۲۰۰۳ء
 دوشنبہ

مقدمہ کتاب

پروفیسر محسن عثمانی ندوی

بہت پرانی بات ہے۔ لکھنؤ میں ندوہ کا ایک طالب علم وقت کے مشہور اور ممتاز عالم مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کے ساتھ رکشہ پر بیٹھ کر ندوہ سے شہر مولانا کے گھر جا رہا تھا۔ اس وقت آمدورفت کے لئے ندوہ کے پاس کوئی گاڑی نہ تھی یا تھی تو اس وقت موجود نہ تھی۔ ادنیٰ طالب علم نے اعلیٰ جلیل المرتبت، مرجع خلائق شخصیت سے عرض کیا کہ قرآن کی بلاغت پر اور اس کے طاقتور ادبی اسلوب پر اردو میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی ہے، اردو کے اہل ذوق قرآن کے ادبی اعجاز سے نابلد اور اس کے جمال سے نا آشنا ہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا: ”یہ کام بہت مشکل ہے، کیوں کہ عربی زبان سے پوری واقفیت کے بغیر اعجازِ قرآنی کو سمجھنا اور سمجھانا آسان نہیں، تاہم ہے یہ کام کرنے کا اور تصنیف و تالیف کے میدان کا یہ خلا ہے جسے پُر کرنے کی ضرورت ہے۔“

اس بے بھاضمت طالب علم کی قسمت میں یہ تو نہ تھا کہ وہ اس موضوع پر خود کوئی کتاب تصنیف کرتا، لیکن یہ سعادت اب اسی طالب علم اور اب نام کے معلم کے لئے مقدر تھی کہ اس اہم موضوع پر ایک بڑے عالم کی شاہکار کتاب کا مقدمہ لکھے۔ کلامِ الہی کے اعجاز پر کتاب کے لکھنے کا سہرا تو اسی عالم و ادیب و معزز شخصیت کے سر پر بندھنا چاہیے تھا جس نے پہلے ہی تراجم قرآن پر اور پھر ابو الحسن علی بن عیسیٰ الرُّمَّانی کی کتاب ”النکت فی اعجاز القرآن“ پر تحقیقی

کام کیا ہو، قرآن کے الفاظ کی ضخیم قاموس انگریزی میں تیار کی ہو، ”تعلم لغة القرآن“ کے نام سے کتاب لکھی ہو جسے قرآن کے مطالعہ کا اور ادب کا خاص ذوق ہو اور جسے اس کی توفیق خاص مرحمت کی گئی ہو۔ کیوں کہ ع

ایں سعادت بزور بازو نیست
تانہ بخشد خدائے بخشنده

اور جسے یہ عظیم سعادت خدا کی طرف سے مل جائے اسے اس پر خوش ہونے کا اور ناز کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔

نگاہ ناز جسے آشنائے راز کرے
وہ کیوں نہ خوبی قسمت پہ اپنی ناز کرے

قرآن کریم سرتاپا اعجاز ہے، اس نے بار بار اُن لوگوں کو جو اپنی زبان پر اور اپنی قدرتِ بیان پر نازاں تھے، چیلنج دیا کہ اس کتاب کی سورتوں جیسی ایک سورہ یا چند آیتیں بنا کر پیش کرو مگر شاعری اور ادب میں ناموری اور شہرت کے عروج پر پہنچنے والے قرآن کے اعجاز کے سامنے خود کو عاجز محسوس کرتے رہے۔ ادب کے میدان کے بڑے بڑے شہسوار ایک آیت بھی پیش کرنے سے قاصر رہے۔ قرآن کی شعریت، اس کی ادبیت، اس کی بلاغت، اس کے انتخابِ الفاظ، اس کے جلالِ آہنگ، اس کے جمالِ صدرنگ کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، اس کا رنگ ہر صنفِ ادب سے مختلف تھا، اس کے اندر وعدہ دلدار بھی تھا، رعد آسا انداز بھی تھا، کوثر و تسنیم کی روانی بھی تھی اور سحر طراز خطیب کی جادو بیانی بھی تھی۔ محاسنِ کلام کے تمام نمونے اس میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ یہ ایک ایسا کلام تھا جس سے ارفع کیا اس کے مماثل بھی انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔

قرآن کے معجز نما نہیں بلکہ معجز و مسکت و محیر اندازِ بیان کو اہل علم و ادب

نے ہمیشہ اپنا موضوع بنایا اور اسلام کی پوری تاریخ میں شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گذرا ہو جس میں اس موضوع پر خامہ فرسائی کا شرف کسی کو حاصل نہ ہوا ہو۔ تیسری صدی اس موضوع پر کام کے اعتبار سے بہت زرخیز صدی تھی، غالباً سب سے پہلے جاحظ (متوفی ۲۵۵ھ) کی کتاب ”نظم القرآن“ سامنے آئی، اگرچہ یہ کتاب نگاہوں سے مستور ہو چکی ہے لیکن حوالے قدیم کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس کی دوسری کتاب ”حجج النبوة“ کے نام سے موجود ہے۔ پھر اسی صدی میں ابو بکر عبد اللہ السجستانی (متوفی ۳۱۶ھ) احمد بن سلیمان البلیخی (متوفی ۳۳۲ھ) ابو بکر احمد بن علی الاخشید (متوفی ۳۲۶ھ) اور پھر ابو عبد اللہ محمد بن زید الواسطی المعتزلی (متوفی ۳۰۶ھ) کی کتابیں منظر عام پر آئیں، مؤخر الذکر کی کتاب کا نام ”اعجاز القرآن فی نظمہ و تألیفہ“ تھا اور صاحب کشف الظنون کے بیان کے مطابق عبد القاہر جرجانی نے اس کی دو شرحیں کی تھیں ”الشرح الكبير“ اور ”الشرح الصغير“۔ ان کتابوں میں بھی سب کو بقائے دوام حاصل نہ ہو سکا۔ ”و إنا له لحافظون“ کا وعدہ الہی قرآن کے بارے میں ہے نہ کہ کسی تفسیر قرآن اور اعجاز قرآن اور نظم قرآن کے بارے میں ہے۔ چوتھی صدی ہجری کی مشہور زمانہ کتاب قاضی ابو بکر باقلانی (متوفی ۳۰۴ھ) کی کتاب ”اعجاز القرآن“ ہے۔ یہ کتاب السید احمد صقر کی تحقیق کے ساتھ قاہرہ سے ۱۹۵۳ میں شائع ہوئی ہے۔ ابو سلیمان الخطابی (متوفی ۳۸۸ھ) کا رسالہ ”اعجاز القرآن“ ابو الحسن علی بن عیسی الرمانی (متوفی ۳۸۴ھ) کا رسالہ ”النکت فی اعجاز القرآن“ اور عبد القاہر جرجانی (متوفی ۴۷۱ھ) کا اسی موضوع پر رسالہ ”الشافیہ“ کے ساتھ ”ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ رسالہ الشافیہ کے مصنف عبد القاہر

جرجانی کی اس موضوع پر معرکہ الآراء کتاب ”دلائل الاعجاز“ ہے اگرچہ اس کتاب کے مباحث سے پانچویں صدی کے مشہور عالم ابن خزم ظاہری (۴۵۶ھ) نے سخت الفاظ میں اختلاف کیا ہے، تاہم یہ کتاب اس موضوع پر بے حد اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ چھٹی صدی میں امام فخر الدین رازی (متوفی ۶۰۶ھ) کی کتاب ”نہایۃ الایجاز فی درایۃ الاعجاز“ سامنے آئی۔ اس کتاب اُن لعل و جواہر کو بھی یکجا کر دیا تھا جو متقدمین کی کتابوں میں بکھرے پڑے تھے۔ ساتویں صدی میں ابن ابی الاصبغ المصری (متوفی ۶۵۴ھ) کی کتاب ”بدیع القرآن“ اور آٹھویں صدی میں امام یحییٰ بن حمزہ العلوی (متوفی ۷۴۹ھ) کی کتاب ”الطراز فی اسرار البلاغۃ و علوم حقائق الاعجاز“ سامنے آئی، نویں صدی میں شیخ برہان الدین بن عمر البقاعی (متوفی ۸۸۵ھ) نے اس موضوع پر کتاب لکھی جس کا نام ”نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور“ رکھا اور حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب ”کشف الظنون“ میں اس کتاب کی منشور اور منظوم مدح سرائی کی یہ کتاب دائرۃ المعارف حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ متاخرین میں جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) کی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ مقبول خواص و عوام ہوئی انہوں نے ایک دوسری کتاب ”فی اعجاز اقرآن“ کے نام سے لکھی شیخ محمد عبدہ (متوفی ۱۹۰۵ء) نے اپنی تفسیر ”تفسیر الذکر الحکیم“ میں ایک باب (فی تحقیق وجوہ الاعجاز) کے نام سے قائم کیا، اخیر میں آسمان ادب کے مطلع پر سید مصطفیٰ صادق الرافعی (متوفی ۱۹۳۷ء) نمودار ہوتے ہیں، جن کے علم کی روشنی دور اور نزدیک تک پھیل جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”تاریخ آداب العرب“ میں بھی اس موضوع پر بحث کی ہے اور پھر اس بحث کو الگ سے اضافہ کے ساتھ

”اعجاز القرآن“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب ”تحت راية القرآن“ ہے۔ سید قطب (متوفی ۱۹۶۶ء) کی کتاب ”التصوير الفنى فى القرآن“ بھی قابل ذکر ہے۔ عربی زبان میں سب سے آخر میں اہم کتاب ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن بنت الشاطی (متوفیہ ۲۰۰۲ء) کی سامنے آئی جس کا نام ہے ”الاعجاز البيانى للقرآن الكريم“۔

مقدمین سے لے کر متاخرین تک بے شمار ماہرین زبان و ادب نے اسرارِ بلاغتِ قرآن کو اپنا موضوع بنایا۔ اسرارِ بلاغت سے آگاہ ہونا اور ان کا ذوق آشنا ہونا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لینا، ثواب کی بات ہے اس کے مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرنا واجب بھی ہے اور زیادتی اجر کا باعث بھی۔ لیکن اسرارِ بلاغت کے مرغزار تک پہنچنے کے لیے عربی زبان و ادب پر ملکہ تمامہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے معانی و بدیع کے فن پر کامل دستگاہ کی حاجت ہے اور اس کے لیے اعلیٰ درجے کا ذوق درکار ہے، اس کے لیے قدیم و جدید ماہرین زبان و ادب کے منظوم و منثور، مسجوع و مرسل کلام کے گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے، پھر اس کے ساتھ توفیق الہی کی ارزانی بھی چاہیے کیوں کہ یہ سعادت بزور بازو نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی میدانِ ادب میں قرآن نے عربوں کے ماہرین زبان کو چیلنج دیا تھا اور کہا تھا کہ اس جیسی ایک سورہ بھی لا کر دکھاؤ! اور عرب جو اپنی زبان آوری اور زبان دانی پر ناز کرنے والے تھے چند آیتیں بھی اس جیسی پیش کرنے سے عاجز رہے اور اس بلیغ کلام کے سامنے حیران اور ششدر تھے، انگشت بدنداں تھے، سر بگریاں تھے۔ اور جو ضد، نفس پرستی اور عناد کا شکار نہ تھے وہ اس پر ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو قرآن کے ادبی اعجاز کا اور اس کی غیر معمولی تاثیر کا پورا

اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے اُن کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ یہ کلام نہ سنیں۔ عرب کے قبائل جو حج کے لیے آتے اُن کو اس کلام کے سننے سے روکنے کی پوری کوشش کی جاتی۔ ان کو نبی ﷺ سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ انہیں بتایا جاتا کہ یہ کلام وہ جادو ہے جو خاندانوں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ان ساری کوششوں کے بعد بھی کوئی اگر اس کلام کو سن لیتا تو ایمان لے آتا۔ وہ ایمان لانے پر خود کو مجبور پاتا۔ اس کی بہت سے مثالیں تاریخ نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لی ہیں اور اس کتاب میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔

قرآن کے جمالِ ادب کے جلووں سے ذوق آشنا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور عربی زبان کی خوبیوں اور باریکیوں پر اگر گہری نظر نہ ہو تو ان کو سمجھ لینا بھی بہت دشوار ہے۔ ادب کا تعلق، ذوق سے ہے یہ ایک ملکہ ہے جو قدرت کی طرف سے ودیعت کیا جاتا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کی مثال لے لیجیے جسے ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، مولانا آزاد نے ”ترجمان القرآن“ میں سورہ فاتحہ کی دلکش اور دل آویز تفسیر لکھی ہے، لیکن اس سورہ کا جو ادبی حسن و جمال ہے اس کا کوئی تذکرہ اس تفسیر میں نہیں ہے کیوں کہ اردو کے قارئین کو نہ تو اس کا سمجھانا آسان ہے اور نہ ان کے لیے ادب کی خوبیوں کا ادراک کر لینا سہل ہے، اس لیے ان کی تفسیر میں اس سورت کے فواصل کے حسن کا تذکرہ نہیں۔ غور کیجئے کہ ”الحمد لله“ حسنِ مطلع، حسنِ آغاز اور براعتِ استہلال کا آئینہ دار ہے۔

الحمد کا ”الف، لام“ استغراق اور شمولیت کا فائدہ دیتا ہے صرف تعریف نہیں بلکہ ہر قسم کی تعریف اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں تقدیم و تاخیر نے حصر کے معنی پیدا کر دیے ہیں، یعنی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف تجھ سے مدد کے طالب

ہیں۔ الصراط المستقیم کے ابہام کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کی تصریح بلاغت کی جان ہے۔ نعبدا اور نستعین میں جمع کی ضمیر اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تنہا تیرے عظیم دربار میں کھڑے ہونے اور اپنی مناجات پیش کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہوں اس لیے لاکھوں کروڑوں بندگانِ خدا کے ساتھ ملتئم رحمت و عنایت ہوں۔ ہم سب تیرے بندے ہیں تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد کے خواستگار ہیں۔ آیتوں میں ”ن“ اور ”م“ قریب المخرج حروف ہیں اور حروفِ تہجی کی ترتیب میں بھی متصل آئے ہیں۔ عالمین اور دین اور نستعین کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم اور الصراط المستقیم کی صوتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سورہ میں الفاظ اور آیتوں میں روانی ہے۔ تلاوت کرنے میں یا یاد کرنے میں اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو صوتی فحامت، ہیمنٹ اور جلالت پائی جاتی ہے۔ وہ مہیمن، منقلم اور مقتدر اعلیٰ کی جلالتِ شان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ کا مجموعی رنگ، جمال کا ہے لیکن جلال کے رنگ سے بالکل خالی بھی نہیں۔ یہ صرف ایک سورہ کے گلشنِ بلاغت کے چند پھول ہیں۔

انگریزی زبان و ادب کے ایک مشہور ناقد کا قول ہے کہ ”ادبی عبارت میں ہر لفظ اپنے صحیح محل پر ہوتا ہے وہ عبارت ایک زندہ جسم کے مانند ہوتی ہے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو اس سے خون بہنے لگے گا۔“ قرآن مجید کا معیار اس نقد کے معیار سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اس کا کوئی لفظ دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جاسکتا ہے۔ ہر لفظ ایک نگینہ کی طرح عبارت کی انگوٹھی میں جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی متلو آیات ہیں لیکن پوری کائنات، غیر متلو آیت ہے، اس

میں اللہ کی مرئی آیات (نشانیاں) پھیلی ہوئی ہیں یعنی اُن کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کائناتِ رنگ و بو میں خالقِ ارض و سموات کی آیتیں یعنی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، جو اس کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خاورِ صبح جب نمودار ہوتا ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور جب سرِ شام ڈوبتا ہے تو طشتِ اُفق پر لالے کے پھول بکھیر دیتا ہے۔ بوقتِ شب ماہتاب چاندی کے ورق برساتا ہے اور رات کو روشن اور نورانی بنا دیتا ہے۔ لیلائے شب کی زلفوں میں ستارے جھلملاتے ہیں۔ آسمان کی مانگ میں دکھتی ہوئی کہکشاں نظرِ افروزِ حسن کا منظر پیش کرتی ہے۔ جس طرح چاند اور ستارے زیوراتِ آسمانی ہیں اور گل ہائے رنگ رنگِ زیوراتِ ارضی ہیں، بالکل اسی طرح سے قرآن کی تمام آیتیں زیوراتِ لفظی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح بینائی سے محروم شخص کے لیے حسن و جمال کے دلکش جلوے کوئی معنی نہیں رکھتے، اسی طرح سے عربی زبان کی بلاغت سے نا آشنا شخص کے لیے قرآن کے ادبی حسن و جمال کا پورے طور پر ادراک کرنا محال ہے۔ اس میں حکمت و معانی کا اور مطالب کا جو دریائے بے کراں ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ جس طرح سے بصارت سے محروم شخص کے مقابلہ میں دیدہ بینا رکھنے والا انسان بینائی کی عظیم نعمت سے سرفراز ہے، اسی طرح سے عربی زبان و ادب سے نا آشنا شخص کے مقابلہ میں عربی زبان اور قرآن مجید کا ذوق رکھنے والے انسان خوش نصیب اور عظیم نعمت سے بہرہ ور ہے۔ مختلف زبانیں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن ان میں سیادت کا مقام عربی زبان کو حاصل ہے، چوں کہ عربی زبان و ادب میں رسوخِ کامل کے بغیر، قرآن کے ادبی حسن و جمال کو نہیں سمجھا جاسکتا ہے، اس لیے مترجمین اور مفسرین اس جمال کا تذکرہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں، حالاں کہ اکثر اربابِ بلاغت و ادب کے نزدیک

ادبی کمال ہی وہ میدان ہے، جس میں قرآن نے عمائدینِ ادب کو چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ، اکثر علمائے سلف کی رائے یہی ہے، بعض علماء نے اعجاز کے دوسرے پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ”الفوز الکبیر“ میں احکام و تعلیمات اور ارشادات کے اعتبار سے قرآن کو معجزہ قرار دیا ہے۔ مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں:

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج محض قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے تھا، اعجازِ قرآن پر جس انداز سے بحثیں کی گئی ہیں ان سے یہ غلط فہمی پیدا ہونا کچھ بعید نہیں، لیکن قرآن کا مقام اس سے بلند تر ہے کہ وہ اپنی یکتائی اور بے نظیری کے دعویٰ کی بنیاد محض اپنے لفظی محاسن پر رکھے بلاشبہ قرآن اپنی زبان کے لحاظ سے بھی لا جواب ہے“

علامہ شبلیؒ اپنے مضمون ”اعجاز القرآن“ میں رقم طراز ہیں:

”غور کرو قرآن مجید کی فضیلت کے بیان میں اس کو ناصح، رہنما، بشیر، نذیر اور نورِ حکیم سب کہا، لیکن فصاحت اور بلاغت کا کہیں نام تک نہیں آیا اور وہی چیز چھوڑ دی گئی جو لوگوں کے نزدیک مدارِ اعجاز ہے۔ کیا ہدایت اور حکمت کے لحاظ سے کوئی کتاب قرآن کا جواب ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی ہے تو یہ اوصاف کیوں معجزہ نہ ہوں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ فصاحت اور بلاغت میں قرآن کا جواب ہو سکتا ہے، بے شبہ نہیں ہو سکتا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا“

قدیم مفسرین، ادبی اعجاز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جاہظ جیسا ادیب اور علومِ عربیہ کا ماہر اسی ادبی اعجاز کا قائل ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری

نے ”الفصل فی الملل والنحل“ کی جلد سوم میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ امام رازی نے اپنی ”تفسیر کبیر“ جلد اول میں اسی بات کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے۔ متکلمین، معتزلہ اور اشاعرہ تقریباً یہی موقف رکھتے ہیں، اور یہ بحثیں باقلانی کی ”اعجاز القرآن“ اور جلال الدین سیوطی کی ”الاتقان“ اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بعینہ محاسن لفظیہ اور فصاحت و بلاغت کے الفاظ مذکور نہ سہی، لیکن اسی مفہوم پر دلالت کرنے والی آیات موجود ہیں، سورہ نحل میں ہے ”هذا لسان عربی مبین“، یعنی یہ ایسی زبان ہے جو عربی مبین ہے اور مبین کے مفہوم میں فصاحت و بلاغت بھی داخل ہے کیوں کہ فصاحت و بلاغت کے بغیر کوئی ”لسان“ پورے طور پر ”مبین“ نہیں ہو سکتی۔ ابانت کو اور بیان و تبیین کو بلند ترین درجہ تک پہنچانے کے لیے اور مدعا کو پورے طور پر اور موثر طریقہ پر واضح کرنے کے لیے لفظی محاسن کی رعایت بھی لازمی ہے۔ قرآن میں یہ دعویٰ بار بار آیا ہے سورہ شعراء میں ہے ”بلسان عربی مبین“ فصاحت و بلاغت اور زبان و بیان کے محاسن کے بغیر نہ تو ایضاح و ابلاغ مکمل ہوتا ہے، اور نہ تسخیر و تاثیر مکمل ہوتی ہے۔ یہ تسلیم، کہ بالکل صراحت اور تعین کے ساتھ لفظ فصاحت و بلاغت، استعمال نہیں ہوا۔ زبان و بیان اور اسلوب و طرز ادا کا تعلق وسیلہ سے ہے، اور جو چیز کہ ذریعہ اور وسیلہ ہو وہ اگرچہ کہ معجزہ ہو اس کے جمال و کمال کا کھلے طور پر بلند آہنگ دعویٰ، حسن بلاغت اور حسن ادب کے خلاف ہے اور آج تک دنیا میں بڑے سے بڑے ادیب اور انشا پرداز نے بھی اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ پھر قرآن ہی سے یہ مطالبہ کیوں کہ وہ صراحت کے ساتھ اس کا دعویٰ کرے اور ڈھنڈھورا پیٹے۔ قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہے ”حکمة بالغة“ یعنی یہ

دلوں کے اندر اتر جانے والی حکمت و دانائی ہے۔ یہاں حکمت کے لئے ”بالغة“ کی صفت استعمال کی گئی ہے اور بلاغت کے بغیر کوئی حکمت ”حکمتِ بالغة“ نہیں بن سکتی ہے۔ گویا قرآن باعتبار حکمت بھی معجزہ ہے اور باعتبار حکمت بالغة بھی معجزہ ہے۔ فصاحت و بلاغت کے بغیر تاثیر ممکن نہیں اور قرآن کی قوتِ تاثیر کا حال یہ ہے کہ کفار اسی بناء پر اسے جادو قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ”هذا سحر مبين“ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اصل یہ کہ قرآن، زبان و ادب کے اعتبار سے معجزہ تو ہے لیکن اس کا اعجاز صرف اسی پہلو میں منحصر نہیں۔ ایک مادی جسمانی وجود کو لے لیجئے جو پیکرِ محبوبی اور مجموعہٴ خوبی ہو، اور اس کے حسنِ دلنواز اور جمالِ جہاں آرا کا بیان ہو تو ہر شخص اپنے ذوقِ نظر کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ ایک شخص کی چشمِ اعتبار میں چشمِ محبوب کے اندر سارا حسن مرتکز ہو جاتا ہے، دوسرے کی نگاہ، زلفِ رسا میں الجھ جاتی ہے، تیسرا قدِ رعنا اور سروِ قامتی کا ایسا گرویدہ ہوتا ہے کہ قیامت کے فتنہ کو بھی اس سے ایک قدم کم دیکھتا ہے۔ الغرض قرآن کے وجوہِ اعجاز بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ جو اہلِ علم اعجاز کے دوسرے پہلو بیان کرتے ہیں وہ بھی ادبی اعجاز کے پہلو کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ”لَیْد“، جیسے شاعر نے قرآن کے نزول کے بعد شاعری چھوڑ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کے بعد شاعری زیبا نہیں۔ جب قرآن نے چیلنج دیا تھا اُس وقت قادرِ الکلام شعراء اور زبان و ادب کے جوہری موجود تھے، ان میں کوئی بھی اس چیلنج کا جواب دینے کی ہمت نہیں کر سکا تھا اور نہ بعد کی صدیوں میں کوئی جواب دے سکا، وہ جان گئے کہ قرآن خارقِ عادت کلام ہے یہ ایک معجزہ ہے جو پیغمبر ﷺ پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن نبوت کے لیے برہان ہے۔ یہ پیغمبر کا کلام نہیں، اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو وہ اسلام کے دعویٰ صداقت کو پست اور غلط دکھانے کے لیے

ضرور کوشش کرتے اور کوئی کلام لا کر دکھاتے، پیغمبرانہ کلام کے نمونے احادیث میں موجود ہیں، اس میں بھی بلاغت اور فصاحت موجود ہے۔ لیکن اس کے اسلوب اور قرآن کے اسلوب میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔

قرآن کے ادبی اور بلاغی اعجاز کے لئے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس کا کتاب الہی ہونا ہی بطور دلیل کافی ہے۔ قرآن کتاب الہی ہے اور کوئی انسان کتاب الہی جیسی کوئی شئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ بات دوسرے موجود آسمانی صحیفوں کے بارے میں نہیں کہی جاسکتی، کیوں کہ موجودہ شکل میں ان کی حیثیت انسانی کلام کی ہے۔ تحریفات سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ انہیں کلام الہی کا ترجمہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اصل تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، جس کا آج دنیا میں کوئی نسخہ موجود نہیں، کہا جاتا ہے کہ اصل نسخہ ”نُحْتِ نَصْر“ کی آگ میں جل گیا اور اس نسخہ نے آرامی اور سریانی زبان کا قالب اختیار کر لیا، کئی سو سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اس کو عبرانی زبان میں منتقل کیا۔ اور انجیل کے متعلق یہ ابھی تک طے نہیں کہ اس کی اصل زبان کیا تھی اور ابتداءً وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی اور تحریری شکل میں آئی تھی یا خطابی شکل میں، اس وقت قدیم ترین انجیل کا نسخہ یونانی زبان میں ہے، لیکن یہ وہ زبان نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے اور جس میں اہل فلسطین سے خطاب کرتے تھے۔ اس لیے اب ان کتابوں کے اعجاز کا دعویٰ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

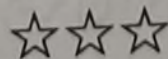
خلاصہ یہ کہ قرآن مجید تاریخ بشریت کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس میں کہیں کوئی لفظ بے محل استعمال نہیں ہوا ہے، ہر جگہ ایک خاص حسن اور نظم پایا جاتا ہے، ہر جگہ ایک نغمگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ہر موقعہ کے لیے مناسب

ترین لفظ کا انتخاب کیا گیا ہے، قرآن کی بہت سی سورتوں میں سجع کا انداز ہے اور تلاوت کے وقت محسوس ہوتا ہے کہ فردوس، گوشِ نغمہ ہے جو کانوں کے ذریعہ دل میں اتر رہا ہے۔ یہ سحر سے زیادہ سحر انگیز، اور شعر سے زیادہ مسرت بخش، اور چاند، ستاروں سے زیادہ دلوں کے ظلمت کدہ کے لیے ضیا افروز ہے۔ لیکن ان باتوں کا ادراک کرنے کے لیے عربی زبان و ادب کا ذوق اور قرآن میں تدبر کا شوق درکار ہے۔ اس مقدمہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب اپنے بیش قیمت مباحث کے ساتھ اردو زبان میں باقاعدہ پہلی کتاب ہے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے بہرہ مند فرمائے اور مصنف کے لیے، ناشر کے لیے، مقدمہ نگار کے لیے اور تمام قارئین کے لیے سعادتِ اخروی کا ذریعہ بنائے۔

محسن عثمانی

شعبہ عربی سیفل، عثمانیہ یونیورسٹی

حیدرآباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ يَسْرُوْ أَعْنَ

ابتدائیہ

قرآن کریم کا احسان ہے کہ عربی زبان کو ایک مستقل فن عطا کیا، عربی زبان کے جملہ علوم لسانیات، صرف و نحو، بلاغت اور ان میں سے ہر ایک کے اقسام و انواع اور دور دور تک پھیلی ہوئی شاخیں، (مثلاً صرف میں علم اشتقاق، صرف کبیر و صغیر، تعویض، ابدال، تکثیر و تقصیر۔ نحو میں اعراب، مفاعیلِ خمسہ ضمائر اور ان کے اقسام، مرادف و مشترک، نعمت و وصف اور ان کے انواع، حروف و متعلقات، فعل، اسم اور حروفِ جر۔ بلاغت میں معانی و بیان اور بدیع و غیرہ، پھر ان میں سے ہر ایک انواع و اقسام، شاخ در شاخ عناوین و امثال) جن میں عربی کی ہمسری کوئی دوسری زبان نہیں کر سکتی اور ان سب کا محور قرآن پاک کی پاک زبان ہے، اعجاز ایک اس کا گوشہ ضرور ہے مگر یہ انسانی یافت، ذوق، قوتِ ادراک، اہل زبان کی صحبت اور شعر و نثر کے وسیع مطالعہ کا حاصل ہے، یہ سب مل کر ایک مسلمان کے اندر قرآنی زبان کا ایک چسکہ کہئے یا ملکہ ایک ناقابلِ تحدید اور ناقابلِ توصیف سلیقہ پیدا کر دیتا ہے۔

مفسرینِ کرام نے جب قرآن کریم کی تحدی (چیلنج) کا تجزیہ کرنا چاہا اور یہ دیکھنا چاہا کہ قرآن نے قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کو جب یہ چیلنج کیا کہ تم اس طرح کا کلام، کم از کم دس سورتیں اور یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف ایک ہی سورت بنا کر دکھاؤ تو یہ دعویٰ یا چیلنج کس امر میں تھا، معاندین قرآن نہیں بنا سکتے تو کیا خصوصیات ہیں جن کی نقل نہیں اتار سکتے، حکمت و بصیرت کی باتیں؟ فطرتِ انسانی

کی نقاب کشائی؟ مزاج بشریت کی تصویر؟ آخر وہ کون سی خصوصیت ہے جو قرآن میں ہے اور کوئی شخص اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا؟

علمائے تفسیر نے طویل بحث و مباحثہ کے بعد اس پر اتفاق کیا کہ قرآن کی زبان، اس کے اندر بغیر کسی سحر کے ساحرانہ تاثیر، حکمت و بصیرت کی وہ باتیں جو ایک نبی امی ﷺ پر نازل اس طرح ہوئیں جس طرح پتھر سے پانی نکلے، سبز پتوں سے آگ نکلے، سمندروں کے کھولتے ہوئے پانی غبار بن کر اڑیں، ایک انتہائی معمولی دانہ جو انگلیوں میں پس جائے زمین میں ڈال دیا جائے تو مٹی کی تاریکی میں پلنے لگے اور اس سے مضبوط شہتیریں، ہزاروں لاکھوں انسان کے لئے سایہ دار درخت پیدا ہوں، غرض کائنات کی بوالعجیباں جواب تک کسی حکیم و داناسے حل نہ ہوئیں، اسی طرح اور ٹھیک اسی طرح ایک نبی امی ﷺ کی زبان سے جو بول نکلے اس کی توجیہ و تاویل قدرتِ انسانی سے وراء اور وراء الوراء ہے، پچھلی صدیوں میں بھی تھی اور آئندہ صدیوں میں بھی رہے گی اور اس وقت رہے گی جب تک آفتاب میں کرن اور کرن میں روشنی ہے، زمین پر کسی ذی روح کے چلنے کی تاب باقی ہے، دن کی روشنی جب تک رات کی تاریکیوں سے بدلتی رہے گی اس وقت تک قرآن بھی آفتاب و ماہتاب، نجوم و کواکب کی طرح ہمارے لئے قابلِ مشاہدہ ہوگا۔

ایک نکتہ کی بات یا یوں کہئے کہ وہ بات جس میں عقلِ انسانی سپر رکھ دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی لذت یا اذیت کو تشبیہ دے کر آپ کسی قدر ذہن کے قریب کر دیتے ہیں، مگر دو ٹوک الفاظ میں اس کی ایسی تعریف نہیں کر سکتے جس کو سن کر ہر شخص اس شی کو سمجھ لے۔ آپ سے کوئی کہے گلاب کا عطر کیسا ہوتا ہے، آپ مجبور ہیں کہ گلاب کا عطر جمبیلی کے عطر کی طرح خوشبودار ہوتا ہے، اپنے جملہ پر غور کیجئے

فلاں عطر فلاں کی طرح، یہ جملہ مشبہ اور مشبہ بہ سے مرکب ہوا؟ اگر مطلب یہ ہے کہ جہاں تشبیہ دینے کے لئے کوئی ضمیر نہیں ہے، وہاں ایسا وصف بیان کیجئے جو انسان کی سمجھ میں آجائے، یہ ناممکن ہے، لیکن ہمارے بزرگانِ سلف رحمۃ اللہ علیہم نے یہ کوشش کی کہ قرآن کریم کی ایسی جامع اور مکمل تعریف کریں جو سمجھ میں آجائے، تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اعجاز پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور ابھی تک لکھی جا رہی ہیں اور ان شاء اللہ لکھی جائیں گی جو اس کا ثبوت فراہم کرتی ہیں، اور آئندہ بھی ثبوت فراہم کریں گی کہ سببِ اعجاز کیا ہے؟ اگر سببِ اعجاز بیان و بلاغت ہے جس پر تقریباً اتفاق ہے (سوائے چند معترزلہ اور یہود کے جو صرفہ کے عنوان سے اپنے عجزِ فہم کا اعلان کرتے رہے ہیں) اس حال میں بلاغت و بدیع کے اقسام کے میدانوں سے لوگوں نے ریت اور بالو کو چھان مارا، لسانیات کے جنگلوں میں پیدا ہونے والے ایک ایک درخت اور پتیوں کو جانچا، فنی غیر فنی، منطقی، غیر منطقی، سادہ، رنگین ہر طرح کی تحریروں کو سامنے لائے اور ان سے قرآنی بلاغت کا مقابلہ کیا، مگر عجز و ناتوانی کا اظہار کرنے پر مجبور ہوئے کہ

تم سا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے

عربی زبان سے ایک نہیں متعدد گوشوں سے علمائے بدیع و بلاغت نے اس تہہ تک پہنچنے کے لئے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اور الحمد للہ ان کے کارنامے زندہ اور پائیدار ہیں، مگر اردو میں اس محدود نظر رکھنے والے راقم کی نظر سے کوئی کتاب نہیں گذری، وجود سے انکار نہیں اپنی بے بضاعتی کا اقرار ہے۔

پیش نظر کتاب اعجازِ قرآنی کے تعارف میں ایک حقیر سا اضافہ ہے، علومِ قرآن تو ایک دریا ہے اور اس کی سینکڑوں فروع ہیں، جن کو علومِ قرآن کے تحت بیان

کیا جاسکتا ہے، لکھنے والے بھی ہزاروں ہیں، معاصرین کا اقتباس میں نے کم لیا ہے جیسے: سید قطب، مصطفیٰ صادق الرافعی، عائشہ بنت عبد الرحمان وغیرہ۔

اگر اس ناچیز کاوش سے کسی ایک دل میں بھی قرآن کریم کی عظمت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے رحم و فضل سے توقع ہے نہ صرف اس عاجز کی بلکہ باپ دادا، اساتذہ، مرہین سب کے لئے آخرت میں سرخروئی کا باعث ہوگا۔
جملہ اعزہ و احباب اور اساتذہ و تلامذہ نے ہمت افزائی کی سب کے لئے دعا ہے۔

أَنْ يَجْعَلَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

بندۂ فقیر و بے نوا

عبداللہ عباس ندوی پھلواری (۱)

مکتۃ المکرّمہ

(۱) خاکسار مؤلف اپنے تعارف میں صرف ”ندوی“ لکھا کرتا ہے، مگر ایک اور ندوی ظاہر ہوئے جن کا نام عبداللہ مع ولدیت (عباس) ہے اور وہ بھی ندوہ میں عالمیت کر چکے ہیں، نیز سعودی عرب میں رہتے ہیں، اس لئے اپنے نام کے آگے وطن کی نسبت بڑھانا پڑی۔

تمہید و تعارف

قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک قائم اور قابل مشاہدہ ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ”عصا“ اور ”ید بیضا“ کا معجزہ دیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردہ جسم میں جان ڈال دیا کرتے تھے، اور پیدائشی نابینا اور کوڑھ کے مریض کو بحکم خداوندی تندرست کر دیا کرتے تھے، مگر یہ معجزے سب کے سب اسی وقت تک قابل مشاہدہ تھے جب تک یہ پیغمبرانِ برحق اس دنیا میں موجود تھے، آج اگر آپ ایک یہودی سے دریافت کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا، جواب بھی باقی ہو، یا کسی عیسائی سے دریافت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا معجزہ باقی ہے جو انہوں نے اپنی نبوت کی دلیل میں پیش کیا تھا تو وہ ان معجزات کو دکھانے سے قاصر رہے گا، لیکن رسول اللہ ﷺ کو جو معجزہ عنایت ہوا وہ قرآن ہے جو آج بھی ہے اور انشاء اللہ رہتی دنیا تک رہے گا، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جو اس کے عرصہ نبوت میں کام آ سکے اور اسی قدر روئے زمین کا احاطہ کر سکے جس قدر رقبہ کے لئے ان کی بعثت ہوئی تھی، حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ رسول عربی ﷺ کی بعثت سارے عالم اور ہر زمانہ کے لئے ہوئی اس لئے آپ کو معجزہ بھی ایسا دیا گیا جس کا ہر جگہ اور ہر زمانہ میں مشاہدہ کیا جاسکے اس حقیقت کے بیان میں اللہ کے کسی پیغمبر (علیہ السلام)

کی خدا نخواستہ اہانت نہیں ہے، ہر نبی نے اپنا فرض ادا کیا اس کو جس زمان و مکان کے اعتبار سے مبعوث کیا گیا اس میں وہ کامیاب رہا۔

معجزہ قرآنی کا اہم ترین پہلو قرآن کی لسانی خوبیاں اور فصاحت و بلاغت ہے، جس کو سن کر بہت سے سچے دل کے انسان ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے انہوں نے آپ کو ”ساحر“ کہا، قرآن کا دلوں پر جو اثر پڑتا ہے اس کو جادو کہا، یہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کو ”مجنون“ کہا، مگر یہ سب نے تسلیم کیا کہ اس کے اندر ایک طاقت ہے جو سخت سے سخت دل کو پگھلا دے جس کی کسی قدر تفصیل اس کتاب میں آپ مطالعہ فرمائیں گے، قرآن کو خود قرآن نے ایک دو جگہ نہیں بارہا مختلف الفاظ میں معجزہ کہا ہے جن کی کچھ تفصیل آئندہ اوراق میں آپ کی نظر سے گزرے گی۔

نہ ماننے والوں کو اور شک و شبہ کرنے والوں کو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک سوہ بھی بنا کر نہیں لا سکتے، اس سلسلہ کی پہلی آیت وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں وارد ہوئی ہے۔

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا

آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لئے جمع ہو جاویں کہ ایسا قرآن بنا لاویں تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے اگر چہ ایک دوسرے کا مددگار بھی

(بنی اسرائیل : ۸۸) بن جاوے۔

اس کے بعد کا مرحلہ یہ تھا کہ اگر پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم

۲۰ سورتیں ایسی وضع کر کے دکھلاؤ۔

۴۱
 اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاَتُؤَا
 بَعَشْرُ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَّ
 اَدْعُوا مَنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ
 اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
 (هود : ۱۳)

کیا (اس کی نسبت) یوں کہتے ہیں
 کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی
 طرف سے خود بنالیا ہے، تو آپ
 جواب میں فرما دیجئے کہ (اگر یہ میرا
 بنایا ہوا ہے) تو اچھا تم بھی اس جیسی
 دس سورتیں (جو تمہاری بنائی ہوں)
 لے کر آؤ اور اپنی مدد کے لئے جن جن
 غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔

اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ایک ہی سورہ اُسی طرح کی وضع
 کر کے دکھلائے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
 نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاَتُؤَا
 بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوا
 شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ
 كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
 (البقرہ : ۲۳)

اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس
 کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل
 فرمائی ہے اپنے بندہ (خاص) پر
 تو (اچھا) پھر تم بنالو ایک محدود ٹکڑا
 جو اس کا ہم پلا ہو اور بلا لو اپنے ان
 حمایتیوں کو جو خدا سے الگ (تجويز
 کر رکھے ہیں) اگر تم سچے ہو۔

اسی طرح قرآن نے کفار و مشرکین کو چیلنج کیا اور کہا کہ پورا قرآن لاؤ پھر
 کہا اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو دس آیتیں لا کر دکھلاؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو
 ایک ہی سورہ بنا کر دکھلاؤ، اور قرآن کریم نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ تم
 قیامت تک ایک آیت بھی وضع نہیں کر سکتے۔

اعجازِ قرآن کو ایک مستقل فن کی حیثیت تیسری صدی ہجری میں حاصل ہوئی، عہدِ رسالت، عہدِ خلفائے راشدین اور اموی حکومت کے پورے عرصے میں کسی کو اس فن کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یا مکمل نازل ہو چکا تھا اس کے مخاطب وہ عرب مسلمان تھے جن کی مادری زبان عربی تھی، کسی کو اپنی مادری زبان کے گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، ہاں جب آدمی کوئی دوسری زبان سیکھتا ہے تو اس زبان کے قواعد پڑھتا ہے یا اہل زبان کی نقل کرتا ہے۔ آواز کیوں کر سینے اور حلق سے، تالو اور زبان سے، لبوں اور دانتوں اور مسوڑھوں کی مدد سے نکلتی ہے، اور بولنے والا کسی آواز کو ہلکا اور کسی کو بھرپور کر کے نکالتا ہے (جس کو علمِ صوتیات یا فنانلوجی کہتے ہیں) سیکھتا ہے پھر پورا لفظ کیوں کر بنتا ہے؟ اور اس لفظ سے کتنے الفاظ نکلتے ہیں (علمِ اشتقاق) اور معانی میں کس طرح تبدیلی ہو جایا کرتی ہے (علمِ صرف) پھر ان الفاظ کو کس طرح ایک دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اُن الفاظ سے جملہ بن سکے (علمِ نحو) پھر ان الفاظ سے بنے ہوئے جملوں میں دیکھا جائے کہ پہلے کون لفظ رکھا جائے اور بعد میں کون لفظ لایا جائے اور لفظوں کے جوڑنے سے کیا معنی پیدا ہوتے ہیں (علمِ معانی) اور کس لفظ سے کیا کام لیا جائے کسی کی تعریف کرنا مقصود ہے یا طنز و تشنیع کرنا ہے، کسی کی بُرائی بیان کرنا ہے تو الفاظ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ الفاظ کے مطالب بھی بدل جائیں (علمِ البیان) پھر ان میں حُسن کس طرح پیدا کیا جائے (علمِ بدیع) وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم دوسروں کی زبان بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اہل زبان کی نقل کرتے ہیں اور ان قواعد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور جب اپنی زبان بولتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں سکھائے بلکہ ہمارے اپنے بولنے کے طریقہ سے وہ

گرا مرہتا ہے۔

قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا اس کے مخاطب وہ عرب تھے جن کی مادری زبان میں یہ کلام نازل ہوا تھا، وہ کلام کی خوبی اور اس کے حسن کو ایک نظر میں سمجھ لیتے تھے، جیسے برف کی کوئی قاش آپ کی ہتھیلی پر آجائے یا خدا نخواستہ کوئی چنگاری جسم کو چھو جائے تو ٹھنڈک اور گرمی کا احساس کسی دلیل کا محتاج نہ ہوگا، یہی حال پیدائشی عربوں کا تھا، قرآن کی ایک آیت ادھر کان میں پڑی ادھر دل میں اتری۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں اس طرح مذکور ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تلوار باندھے اس نیت سے نکلے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر حملہ آور ہوں، اُن کے ساتھ چند رفقاء بھی تھے، جو ”صفا“ کے قریب ایک گھر میں جمع ہوئے جہاں تقریباً چالیس مرد عورت تھے، راستے میں ان کو نعیم بن عبد اللہ ملے، دریافت کیا کہ ہر کا رخ ہے؟ انہوں نے اپنا مقصد بتایا نعیم بن عبد اللہ نے حضرت عمرؓ کو خوف دلایا اور اپنے گھر جانے کی نصیحت کی تاکہ دیکھیں کہ اُن کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب اور اُن کے شوہر سعید بن زید بن عمر اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کے پیروکار ہو گئے ہیں۔

حضرت عمرؓ سیدھے اپنی بہن کے مکان میں گئے کہ رسول اللہ ﷺ سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کر دیں، وہاں سنا کہ جناب بنی اُرت ان دونوں کو قرآن سنارہے ہیں، حضرت عمرؓ غصہ میں مکان کے اندر داخل ہو گئے (۱) اپنے بہنوئی سعید بن زید کی گردن اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور اپنی بہن کو بھی دھکا دیا اور

وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا جس میں قرآن لکھا ہوا تھا اس کاغذ میں سورۃ طہ کی ابتدائی آیتیں تھیں اُن کو پڑھتے ہی حضرت عمرؓ کا دل نرم پڑ گیا، (۱) اور بولے کہ بہت اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ کہتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی بے اختیار خوشی کا اظہار نعرۂ تکبیر سے کیا جس سے وہاں موجود تمام لوگوں کو اُن کے ایمان لانے کا یقین ہو گیا، امیر المومنین حضرت عمرؓ سورہ طہ کی چند ابتدائی آیات پڑھ کر اس کلام کے وحی الہی ہونے کے قائل ہو گئے، دشمن بن کر آئے تھے اور جاں نثار اور اسلام کے حامی بن کر نکلے، یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا جو سیرت ابن ہشام میں اسی تفصیل سے مذکور ہے، اور حضرت عمر فاروقؓ کے واقعہ کے ساتھ ایک سردار قریش عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے کہنے پر قرآن کی اثر اندازی جاننے اور اسلام اور قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کی اور آنحضرت ﷺ نے چند آیات سورہ حم السجدہ کی تلاوت فرمائی جس سے اُس کا دل و دماغ متاثر ہو گیا اور اس کا اعتراف خود اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے واضح الفاظ میں کیا۔ سیرت ابن ہشام اور اس کی شرح الروض الأنف میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے۔

ایک دن سردار ان قریش کی مجلس میں عتبہ بن ربیعہ بیٹھے تھے اور وہ اپنے قبیلہ کے سردار تھے، دوسری طرف رسول اللہ ﷺ مسجد میں تنہا تشریف فرما تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اے قبیلہ قریش کے عزیز و اور بزرگو! یہ مناسب ہو گا کہ ہم لوگ محمد ﷺ کے پاس چلیں ان سے گفتگو کریں اور اپنی

(۲) حضرت عمر فاروقؓ ان بڑے صحابہ میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

طرف سے جو پیش کش کر سکتے ہیں وہ پیش کش کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی سے قبول کر لیں اور ان کی مطلوبہ چیز انہیں اس شرط پر دے دیں کہ وہ ہم سے نہ اُجھیں، یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جبکہ حضرت حمزہؓ اسلام لا چکے تھے اور اصحاب رسول ﷺ کی تعداد بڑھ رہی تھی، حاضرینِ مجلس نے کہا اے ابوالولید (۱) آپ پہل کریں، اور گفتگو کریں عتبہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے میرے برادر زادہ! قبیلہ میں ہماری اور تمہاری جو عزت ہے وہ سب کو معلوم ہے، ہمارا گھرانہ بڑا، نسب عالی، مگر تم نے اپنی قوم کے لئے ایک مصیبت کھڑی کر دی، جس سے ان کے لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان کے عالی دماغ لوگوں کو تم نے بے عقل بتایا اور اس طرح ان کے معبودوں اور مذہب کی عیب جوئی کی اور ان کے باپ دادا جو دنیا سے گذر چکے ہیں ان کی تم نے تکفیر کی، میں اس لئے آیا ہوں کہ چند تجویزیں تمہارے سامنے رکھوں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو تم پسند کرو، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں! ابوالولید کہو میں سن رہا ہوں، عتبہ بن ربیعہ نے کہا: اے میرے بھتیجے! یہ جو ہنگامہ تم نے کھڑا کیا ہے اس سے تمہارا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم اتنا مال تمہارے لئے جمع کر دیں گے کہ تم قبیلہ میں بڑے مالدار کہلاؤ، اور اگر تمہارا مقصد قوم کی لیڈری اور پاسبانی ہے تو ہم تیار ہیں کہ تم کو اپنا سردار بنالیں اور کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں، اور اگر اس ہنگامہ خیزی کا مقصد بادشاہ بننا ہے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں کہ تم کو اپنے اوپر بادشاہ تسلیم کر لیں، اور اگر

(۱) عتبہ ایک قریشی قبیلہ کے سردار تھے، ان کو مخاطب ان کی کنیت سے کیا جاتا تھا جو ابوالولید تھی، یہ احترام کا خاص قاعدہ تھا، جواب بھی رائج ہے، ”حضرت“ ”شیخ“ اور نام کے بعد ”دام مجدہ“ اور ”مدظلہ“ وغیرہ خالص عجمی طرز احترام ہے۔

تمہارے سر پر کوئی جن سوار ہو گیا ہے تو جو بہتر سے بہتر علاج ممکن ہے ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں، اور تمہاری شفا یابی کے لئے جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جو جھاڑ پھونک میں خرچ ہوگا ہم سب اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں، عتبہ اس طرح کی باتیں جب کر چکے۔ اور آنحضرت ﷺ کان لگا کر اُن کی باتیں سنتے رہے، ان کا قطع کلام نہیں کیا۔ تو فرمایا: اے ابوالولید! کیا آپ اپنی بات کہہ چکے کہ ابھی کچھ باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جو مجھے کہنا تھا کہہ چکا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ابولولید نے کہا ارشاد فرمائیے، حضور اکرم ﷺ نے ان کے جواب میں یہ آیتیں پڑھیں۔

حَمِّ ۝ تَنْزِيلُ مِّنَ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ
أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَ
قَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ۔

(حَمِّ السَّجْدَةِ : ۱-۵)

دینے والا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لئے ڈرانے والا ہے، سوا کثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی پھر وہ (بوجہ اعراض کے) سنتے ہی نہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے ردوں میں ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے اس کے آگے کی آیات تلاوت فرمائیں اور وہ لوگ سنتے رہے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ آیتِ سجدہ پر پہنچ گئے اور سجدہ کیا اور فرمایا کہ اے ابوالولید تم نے سن لیا اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ آنحضرت ﷺ کے پاس سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گئے، وہاں پر جو دوسرے لوگ تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ابوالولید جس وقت یہاں سے گئے تھے اور اس وقت ان کے چہرے پر جو آثار تھے وہ اب بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہر حال انہوں نے پوچھا کہ ابوالولید کیا لائے ہو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے ایسی بات سنی ہے جو بخدا زندگی میں پہلے نہیں سنی تھی، بخدا نہ تو یہ شعر ہے اور نہ جادو کے بول ہیں اور نہ کسی کا ہن کی آواز ہے، اے اہل قریش! میری بات نہ مانو اور خود تجربہ کر لو اور ہمارے اور اس شخص کے درمیان میں جو بات ہوئی ہے اس کو نظر انداز کر دو، خود سن کر یا پڑھ کر فیصلہ کرو کیوں کہ میں جو سن کر آ رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی انقلابی خبر ہے، جو عرب ارادہ کر رہے ہیں وہ پاگئے تو کوئی دوسرا شخص یہ کام اپنے سر اٹھالے گا، اور اگر وہ عربوں پر غالب آئے تو تمہارا ملک اس کا ملک ہو جائے گا اور تمہاری عزت اس کی عزت ہو جائے گی اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ گے، لوگوں نے کہا اے ابوالولید! تم پر اس شخص نے اپنی زبان سے جادو کر دیا ہے، عتبہ نے کہا جو میری رائے تھی وہ میں نے کہہ دیا اب تم جانو تمہارا کام جانے۔

حاصل یہ کہ اعجازِ قرآنی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو سُنتا گرویدہ ہو جاتا، اور کسی فنی موشگافی اور نکتہ رسی کا منتظر نہیں رہتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے اور عتبہ کے ایمان نہ لانے کا قصہ دونوں قرآنِ کریم کی اس تاثیر کی

دلیل ہے کہ جس نے سنا، وہ سنتے ہی بیتاب ہو گیا۔

بہر حال مذکورہ واقعہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی تاثیر پہلے دن سے سننے والوں کے دل و دماغ پر دیکھی گئی جن لوگوں نے سنا وہ حیرت زدہ ہوئے، اور جن کی نگاہوں پر پردہ پڑا تھا انہوں نے اس کو جادو اور شاعری کہا، اور قرآن کریم کے ان سننے والوں کے دل و دماغ پر جو اثرات پڑتے تھے، اس کو اپنے معجزانہ زبان میں ایسے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ آج بھی عربی زبان کے سمجھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ یہ آیتیں وہ ہیں جو دلوں کو ہلا دیں اور زندگی کا رخ پلٹ دیں۔ ارشاد فرمایا:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ
قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
(الزمر : ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم (اور منقاد) ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ قرآن کریم کو ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں دونوں نے ایک بے مثال کلام تجویز کیا، لیکن ہر وہ بات جو سچ ہو اور سمجھ میں آگئی ہو اس کو رسالہ یا مقالہ کی شکل میں ترتیب دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ رواج تیسری صدی ہجری کے آخر اور چوتھی صدی کی ابتداء میں شروع ہوا، اعجاز قرآن کی مستقل تصنیفات کا سلسلہ تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا جس کا

اصل سبب اوپر بیان کیا گیا، نیز یہی تیسری صدی ہے جس میں صرف بلاغت یا اعجازِ قرآن کیا بلکہ تمام اسلامی علوم و فنون مرتب ہوئے، صحاح ستہ اسی دور میں مدون ہوئیں، چاروں فقہی مذاہب اسی دور کی یادگار ہیں، علمِ کلام (۱) (علم التوحید) کے مسائل پر اسی دور میں کتابیں لکھی گئیں، لہذا اگر بلاغت اور اعجاز پر کام اسی دور میں شروع ہوا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

(۱) جب سے یونانی فلسفیوں نے اسلام پر اعتراضات شروع کئے اور مسلمانوں کی صفوں میں رخنے ڈالے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اعتراضات کرنے لگے اور قرآنِ کریم کے ارشاد کردہ اوصاف کو الفاظ کے الٹ پھیر سے غلط مطلب پہنانے لگے، ان کو مسلمانوں نے جواب دیا انہوں نے پھر اعتراض کئے اور چند دوسرے شوشے چھوڑے، اور چوں کہ یہ سب باتیں اللہ کی ذات سے متعلق تھیں اس لئے اس کو علمِ توحید (خدا کی وحدانیت) کہا گیا، اُن اعتراضات میں یہ فتنہ اٹھایا گیا کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو بولنا اللہ کی ذات میں داخل ہے یا بیرونِ صفت ہے اس کو علمِ کلام کہا گیا، چنانچہ عربی میں اس فن کو ”توحید“ اور غیر عربی میں اس کو ”علمِ کلام“ کہا جاتا ہے، خلاصہ یہ کہ علم التوحید اور علمِ کلام ایک سلسلہ کے دو رخ ہیں۔

قرآن کریم کا تعارف

قرآن کریم کا تعارف قرآن کریم کی زبان سے ان تمام آیات سے واضح ہوتا ہے جو اس کے منجاب اللہ ہونے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے محاضرات میں ایک محاضرہ اسی موضوع پر ہے جو حضرت مرحوم نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے درس قرآن میں دیئے تھے۔ قرآن کریم کا تعارف رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے بھی ہوا ہے، ہم پہلے ان جملوں کو نقل کرتے ہیں، ان میں دو جملے لائق تجزیہ بھی ہیں۔

كتاب الله فيه نبأ ما كان	اس کتاب عظیم میں تم سے پہلی
قبلکم ، و خبر ما بعدکم و	امتوں کے واقعات ہیں اور اس
حكم ما بینکم۔ وهو الفصل	میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہارے
لیس بالهزل، من تركه من	بعد کیا پیش آنے والا ہے، یہ دو
جبار، قصمه الله و من	ٹوک اور ٹھوس اور حقائق پر مبنی
ابتغى الهدى فی غیره ، أضله	باتوں کا مجموعہ ہے کوئی دل لگی یا
الله، و هو حبل الله المتین،	تفریحی بات نہیں ہے، کوئی سرکش
و هو الذکر الحکیم وهو	اس کو چھوڑ دے تو اللہ اس کی
الصراط المستقیم، هو الذی	(کمر) توڑ کر رہے گا۔ اور جو اس کو
لاتزیغ به الأهواء، ولا تلتبس	چھوڑ کر کسی اور کتاب میں ہدایت
به الألسنة ولا یشتبه منه العلماء	طلب کرے گا اس کو گمراہی میں چھوڑ

ولا يخلق عن كثرة الرد، دیا جائے گا، وہ اللہ کی مضبوط رسی
ولا تنقضی عجائبہ، ہے، وہ ذکر حکیم ہے، وہ صراطِ مستقیم
الذی لم تنته الجن اذ سمعته حتی قالوا (اِنَّا
سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي
اِلَى الرُّشْدِ فَاَمْنًا بِهِ) من قال
به صدق، و من عَمِلَ به
أَجِرَ، و من حکم به عدل، و
من دعا اليه هدى الى
صراط مستقیم۔

(الترمذی باب ماجاء فی فضل القرآن)
روایة عن علی بن ابی طالب، و
الدارمی فضائل القرآن)

سنی ہے، وہ راہ حق کی طرف
رہنمائی کرتی ہے تو ہم اس پر ایمان
لے آئے (ان آیات سے جو
استدلال کرے وہ سچا ہے، اور جو
ان پر عمل کرے اس کو اجر سے نوازا
جائے گا، اور جو ان کے مطابق
فیصلہ کرے گا وہ انصاف ور ہوگا۔
اور جو ان کی طرف دعوت دے اس
کو سیدھا راستہ دکھادیا جائے گا۔

یوں تو حدیث نبوی کا ہر لفظ اپنی جگہ صداقت و حق گوئی کا جوہر گراں مایہ
ہے خاص طور پر اس کے دو جملے ایسے ہیں جن کی صداقت پر کوئی اہل علم، خواہ وہ

اسلام اور اسلامی تعلیمات کا دشمن کیوں نہ ہوا انکار نہیں کر سکتا۔

لَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ

قرآن کو جتنی بار دل چاہے پڑھئے اس سے نہ دل اُکتائے گا اور نہ زبان تھکے گی، روزانہ ساری دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں بار تلاوت کی جاتی ہے، کرۂ ارضی کا کونسا حصہ خالی ہے جہاں نماز نہ ہو رہی ہو، جس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں کسی ملک میں فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، کسی ملک میں عصر کی نماز ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہوگا۔ جس وقت آپ سورہ ہے ہیں کسی ملک میں عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے، ذرا ایک عالمی نقشہ سامنے رکھ کر دیکھئے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ خواہ تعداد میں کم سہی مگر روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو نمازیوں سے خالی ہو۔ سر دست ان تمام وقتوں کو نظر انداز کیجئے صرف ایک سورہ فاتحہ کو لیجئے دن بھر میں آپ کے ملک میں کتنی بار پڑھی جاتی ہے مگر اس میں پرانا پن نہیں آتا، برخلاف اس کے دوسرے کلام کو دیکھئے، اگر شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں اور کوئی اچھوتے قسم کا نیا شعر سنکر آپ پھرک گئے ہوں اس کو مزہ لے لے کر بار بار پڑھیں گے مگر کتنی بار؟ آخر میں ایک دن دو دن میں آپ کو دہراتے ہوئے برا لگے گا آپ کے اعزہ اور گھر کے افراد کے کان سنتے سنتے پک جائیں گے اور کتنے اچھے اچھے شعر آج کوئی پڑھتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے، ایک شعر ہے،

سپردم بہ تو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

مولانا محمد علی جوہرؒ نے علی گڑھ کی کسی کمیٹی میں یہ شعر پڑھا تھا، ”نگار معنی“

میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ فرسودہ اور پرانا شعر سن کر حاضرین پر مایوسی کی ایک لہر چھا گئی، اس طرح کے سینکڑوں شعر اور جملے ہیں جن کو سن کر آدمی محسوس کرتا ہے

کہ یہ پرانا اور فرسودہ کلام ہے، مگر قرآن کو پڑھتے جائے پڑھتے جائے ہر مرتبہ ایک نئی لذت، نیا شعور اور نئی امنگ پیدا ہوگی۔

راقم عاجز نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ کو جنکی عمر اسی سے متجاوز تھی نفل میں سورہ فاتحہ کا آخری جزء ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ پڑھتے وقت ان کے آنسو کا بہنا اور جسم میں کپکپی کا پیدا ہونا دیکھا ہے۔

لَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ

دوسرا جملہ ”لَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ“ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس خاص صفت کے ساتھ متصف فرمایا ہے کہ جو شخص اس کا بغور مطالعہ کرے گا اور سمجھ کر تلاوت کرے گا اس کے لئے نئی راہ اور نئے معانی کے انکشافات ہوتے رہیں گے، اور وہ ایک نئی وجدانی کیفیت کی نعمت سے سرفراز ہوتا رہے گا، چنانچہ آپ ہر دور کی تفسیری کتب کو اٹھا کر دیکھیں ہر مفسر نے اپنی جدوجہد اور غور و خوض کے ذریعہ نئے نئے معانی کی طرف توجہ دلائی ہے، فنِ بلاغت و فصاحت کے ماہرین نے تو ایسے ایسے نکات بیان کئے ہیں کہ وہ قرآن ہی کا حق ہے کہ اس میں مختصر الفاظ میں بڑے بڑے معانی سمو دیئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ کی مزید گفتگو اور مثالیں آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

باب اوّل

معجزہ کی تعریف اور اس کی مختلف شکلیں

لغوی مفہوم

معجزہ کا لفظ ”عجز“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کسی بات پر قادر نہ ہونا، جیسے گونگا بولنے سے، نابینا دیکھنے سے، بہرا سننے سے عاجز ہے، ”اعجاز“ اسی لفظ کا متعدی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فطرۃ یا پیدائشی طور پر عاجز تو نہ تھا مگر اس کو عاجز بنا دیا گیا ہے۔ ”معجز“ اس کا اسم فاعل ہے، یعنی ایسی طاقت یا ایسی شئی جو کسی دوسرے کے بس کا نہ ہو، اور وہ کلام اس کو عاجز ثابت کر دے، اس پر ”ع“ کا اضافہ مبالغہ کے لئے ہے، یعنی کوئی ایسی انہونی بات جو کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکے، اردو میں عجز کا ترجمہ ہارنا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح معجز کے معنی ”ہرانے والا“ ہوگا۔

قرآن کریم میں معجز کا لفظ اسی معنی میں وارد ہوا ہے۔

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَ
لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ
جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا
کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین میں ہرا
نہیں سکتا، اور خدا کے سوا اس کا کوئی
حامی بھی نہ ہوگا۔ (الاحقاف: ۳۲)

اصطلاحی مفہوم

اصطلاح میں معجزہ اس نشانی کو کہتے ہیں جو ایک پیغمبر اپنی نبوت کی صداقت ثابت کرنے کے لئے اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر عصری تعبیر پسند ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا شخص ایک سفیر کے مانند ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے ان کو اپنی شناخت کی علامت پیش کرتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی بات دکھاتا ہے جو عقلاً اور عادتاً ناممکن ہو اور سنت تکوینی کے خلاف ہو، مثلاً اللہ کا بنایا ہوا نظام کائنات یہ ہے کہ ایک نواز سیدہ بچہ بات نہیں کر سکتا، جو شخص ایک مرتبہ مر گیا وہ دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا، اس قانون فطرت (جس کو قانون تکوینی یا سنت تکوینی کہا جاتا ہے) کے خلاف کوئی کام دکھانا اس فطری قانون کو توڑ دینا ہے، اس ”توڑنے“ کو عربی میں ”نقض“ کہتے ہیں، اور ”خرق“ (پھاڑنا) بھی یہی مفہوم رکھتا ہے، ”عادت“ کے معنی نظام فطرت کے ہیں، لہذا ناممکن کو ممکن بنا دینا ”انہونی“ کو ”ہونی“ بنا دینا معجزہ ہے، کیوں کہ اس کے آگے سارے انسان ہار جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ”معجزہ“ اس خاص مفہوم میں قرآن کریم میں وارد نہیں ہوا ہے، یہ لفظ دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی ہجری کے ابتداء میں علمائے نحو و بلاغت نے اختیار کیا، (۱) قرآن کریم میں اس کی جگہ لفظ ”آیہ“ نازل ہوا ہے۔

(۱) خاص طور پر شیخ المعز لہ واصل ابن عطاء متوفی ۱۳۱ھ کا نام اس سلسلہ میں نمایاں ہے اور علمائے اہل سنت میں کسی نے اس پر نکیر نہیں کی ہے کیوں کہ دوسرے الفاظ جو اس مفہوم کے لئے قرآن کریم میں آئے ہیں سب مشترک لفظی ہیں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ •

(الانعام: ۱۰۹)

اور ان منکر لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے (یعنی ہمارے) پاس کوئی نشانی آ جاوے تو وہ (یعنی ہم) ضرور ہی اس پر ایمان لے آویں گے آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ سب نشانیاں خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور تم کو اس کی کیا خبر (بلکہ ہم کو اس کی خبر ہے) کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جاویں گی یہ لوگ جب بھی ایمان نہ لاویں گے۔

قرآن کریم نے کہیں اس کی جگہ لفظ ”الْبَيِّنَةُ“ استعمال کیا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ •

تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے۔

(الاعراف: ۷۳)

لفظ ”الْبَيِّنَةُ“ حسی اور عقلی دونوں قسموں کے دلائل کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی ”آیة“ اور ”الْبَيِّنَةُ“ کے بجائے ”بُرْهَان“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

فَذَانِكَ بُرْهَانٍ مِّن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ •

سو یہ (تمہاری نبوت کی) دو سندیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے (جس کا تم کو

(القصص: ۳۲)

حکم کیا جاتا ہے) کیوں کہ وہ بڑے
نا فرمان لوگ ہیں۔

ایک مقام پر لفظ ”سلطان“ سے بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا ہے۔
تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا
بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝
روک دو، سو کوئی صاف معجزہ دکھاؤ۔
(ابراہیم : ۱۰)

لیکن یہ تمام الفاظ دوسرے معانی میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور خود
قرآن نے ان کو دوسرے مفہوم میں بھی بیان کیا ہے۔
لفظ ”آیۃ“ جس کی جمع ”آیات“ ہے، اس کے بنیادی معنی نشانی اور
علامت ہے، یہ نشانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔

(۱) کسی انسان کی بنا کردہ عمارت جو اس کی جاہ و منزلت کو باور کرائے
جیسے:

اتَّبِنُونَ كُلِّ رِيعٍ آيَةً
تَعْبَثُونَ ۝
کیا تم ہر اونچے مقام پر یادگار کے
طور پر جس کو محض فضول
(الشعراء : ۱۲۸) (بلا ضرورت) بناتے ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی تخلیق و ایجادات جس کے مقابلہ میں کوئی بشر، کوئی
مخلوق اپنی قدرت کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی، جیسے:

وَكَايِنٌ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ۝
اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں
اور زمینوں میں جن پر ان کا گذر
(یوسف : ۱۰۵) ہوتا رہتا ہے۔

(۳) قرآن کریم کا ہر مکمل جملہ، جیسے:

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح
بِالْحَقِّ طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔

(البقرة: ۲۵۲)

اسی طرح دوسرے الفاظ ”سلطان“، ”بینة“ اور ”برہان“
دوسرے معانی میں بھی قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں، لہذا اشتراکِ لفظی
(اختلافِ معنوی) سے بچنے کے لئے علمائے بلاغت نے (جن میں زیادہ تر
معتزلہ تھے) لفظ ”اعجاز“ و ”معجز“ کو اس خاص مفہوم کے لئے پسند کیا، کیوں کہ
ان میں اشتراکِ معنوی نہیں ہے۔

ڈاکٹر مصطفیٰ مسلم (۱) اپنے مجموعہ ”محاضرات“ ”مباحث فی اعجاز القرآن“
میں لکھتے ہیں:

”علوم قرآنی کے مباحث میں معجزے کی بحث شیخ
المعتزلہ واصل بن عطاء متوفی ۳۸۷ھ نے اٹھائی اور انہوں نے
ہی بلاغت کی اس قسم خاص کا نام ”اعجاز القرآن“ رکھا، اور اس
فن کو آگے بڑھانے میں النظام متوفی ۴۳۳ھ نے حصہ لیا اور یہ
وہی معتزلہ مصنف ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم
ذاتی طور پر معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ اس کو
پڑھ کر لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی نقل کریں۔“
اصطلاح میں اس کو ”صرفہ“ کہتے ہیں۔

بہر حال لفظ معجزہ اُسی دور کی پیداوار ہے، ہم اس کی تفصیل اس کتاب کے

(۱) صحیح بخاری۔ باب بدأ الوحي

دوسرے باب میں پیش کریں گے۔

واضح رہے کہ ان معجزات کا لازمی اثر یہ نہیں ہوتا کہ ان کو دیکھ کر ایمان لے ہی آئیں، بلکہ اس کے بالکل برخلاف معاندین ان کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔
وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب
بہا بھی ان پر ایمان نہ لاویں۔

(الاعراف: ۱۳۶)

اور زیادہ ڈھٹائی اور عناد کا بھی اظہار کرتے ہیں۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا
بِذُنُوبِهِمْ ۝ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر

(آل عمران: ۱۱) فرمائی ان کے گناہوں کے سبب۔

اور جن کو ایمان لانا تھا ان کے لئے پیغمبر وقت کی سیرت، راست گوئی، معاملات میں صداقت شعاری، اپنی جگہ پر خود ایک بڑی دلیل اور برہان تھی، سابقین اولین جو ایمان لائے، وہ صرف آپ کی سیرت کو دیکھ کر ایمان لائے تھے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اس پہلے تجربہ سے گزرے تو آپ پر لرزہ طاری تھا، اُم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جن الفاظ میں دلاسا دیا اُس سے ظاہر ہے کہ آپ کی سیرت خود ایک مجسم معجزہ تھی۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا ”لقد خشيت على نفسي“ یعنی مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا:

كَلَّا، وَاللَّهِ مَا يَخْزِيكَ اللَّهُ ہرگز نہیں۔ (آپ کی جان کو کوئی
أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، وَ خطرہ نہیں ہو سکتا) اللہ کی قسم اللہ

تحمل الكل ، وتكسب آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا،
 المعدوم، و تقری الضیف، آپ قرابت مندوں کا حق ادا
 وتعين على نوائب الحق کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ خود اپنے
 سر لے لیتے ہیں، نادار کی دادرسی
 (۱)

کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے
 ہیں، اور جب کسی پر واقعی افتاد پڑتی
 ہے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔

سیرت نبویؐ کے یہ نمایاں پہلو آپؐ کا بہترین معجزہ تھے، جن کا اعتراف
 شب و روز کی رفاقت کرنے والی دیدہ و رخاتون عرب نے کیا تھا اور انہی باتوں
 نے اُم المؤمنینؓ کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر مائل کیا۔

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی قدس اللہ سرہ نے سیرۃ النبیؐ کی تیسری
 جلد ”مشمول بر دلائل و معجزات“ مرتب فرمائی ہے جو اپنے علمی و تحقیقی اسلوب اور
 جامعیت کے لحاظ سے ایک بیش بہا تحفہ ہے، مذکورہ بالا مضمون کے سلسلہ میں
 آپؐ کی تحریر کی چند سطوریں تبرکاً اور استناداً نقل کرتا ہوں:

”گو پیغمبر کا اصلی معجزہ اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی
 کھلی نشانی خود اس کا سرتاپا وجود ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے لئے
 اس کی چشم و ابرو میں، اور سننے والوں کے لئے اس کے لب و لہجہ
 میں، اور سمجھنے والوں کے لئے اس کے پیام و دعوت میں اعجاز
 ہوتا ہے، لیکن جو لوگ احساس حقیقت میں فروتر ہوتے ہیں ان
 کو اس سے تسکین نہیں ہوتی، اور وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے

طلبگار ہوتے ہیں، جو بالآخر ان کو دی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کے
 متبعین میں سے سابقین اولین اور صدیقین و صالحین نے اپنے
 پیغمبروں سے معجزہ طلب نہیں کیا، حضرت ہارونؑ و یوشعؑ نے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ان کو پیغمبر نہیں تسلیم کیا تھا
 بلکہ ان کی سیرت اور کردار کا اثر قبول کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے حواریوں نے ان کا معجزہ دیکھ کر آسمانی دولت کا حصہ نہیں پایا
 تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آنحضرت ﷺ
 پر ایمان لائیں، مگر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر نہیں
 بلکہ یہ جان کر کہ آپ غریبوں کے دست بازو ہیں، قرضداروں
 کی تسکین و سہارا ہیں، مسافروں کے ملجا و ماویٰ ہیں (۱)، حضرت
 ابوبکرؓ عمرؓ عثمانؓ علیؓ اور دیگر اصحاب کبار رضی اللہ عنہم میں سے
 کسی ایک نے بھی آپؐ کی صداقت اور راستی کی حقیقت کو
 ظاہری آیات و معجزات کی روشنی میں تلاش نہیں کیا، ان کے لئے
 آپؐ کا سرتاپا وجود، نفس دعوت حق اور پیام اخلاق ہی معجزہ تھا،
 انہوں نے اُسی کو دیکھا اور اُسی سے ایمان کی دولت پائی، (۲)

قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی تائید اور رسول اللہ ﷺ کی تصنیف
 ہونے کی تردید میں قرآن کریم نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ مکرر اور سہ کر متعدد

(۱) صحیح بخاری، باب بدأ الوحي۔

(۲) سیرت النبی جلد ۳، صفحہ ۵۰۴۔ اس جلد میں معجزات پر علمی بحث، سائنس اور فلسفہ کی روشنی میں
 ان کی صداقت پر مولانا عبد الباقی ندویؒ سابق استاذ فلسفہ جدید جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے قلم سے
 ہے، جو ملحدہ بھی ایک کتابچہ کی شکل میں شائع ہو چکی ہے۔

آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اُن آیاتِ کریمہ کو پڑھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ قرآن کریم کو بار بار یہ جتلانے کی کیا ضرورت تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے تصنیف نہیں کیا ہے، نہ اُن آیات کے نزول میں آپ کی خواہش کا دخل ہے، اور قرآن کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، رسول اللہ ﷺ صرف ذریعہ اور واسطہ ہیں، آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے سنا اور آپ سے انسانوں کو یہ نعمت ملی۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ
هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
بَاتِیْنَ بِنَاتِیْنَ هِیْنَ، اُن کا ارشادِ گرامی
وَحی ہے جو اُن پر بھیجی جاتی ہے۔ (النجم : ۴۳)

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لانے والے قرآن کے جیسی ایک سورہ بھی نہیں بنا سکے، مگر اپنی کدورت، قرآن سے بغض، اسلامی دعوت کے پھیلنے سے دہشت اور خوف ان پر طاری رہا اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف اپنے غم و غصہ کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور طرح طرح سے بدگوئی، مسخرہ پن، طنز و طعن کے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ سے سب و شتم کے تیر برساتے رہے، وہ قرآن کا جواب تو نہ دے سکے مگر اپنی دریدہ دہنی اور بے ہودگی سے اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتے رہے جس کی وجہ سے بہت سے سادہ دل عرب قرآن سننے اور پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، لہذا ضرورت تھی کہ سب سے پہلے اسی پہلو پر زور دیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی چھبیس سورتوں میں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اُسی پر زور دیا گیا ہے اور آیاتِ تحدی کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر قرآن کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً:

وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ
سَوْفَ تُسْأَلُونَ ۝
(الزخرف : ۴۴)
اور قرآن آپ کے لئے اور آپ کی
قوم کے لئے بے شک بڑے شرف
کی چیز ہے اور عنقریب تم سب
پوچھے جاؤ گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ
الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝
(الحجر : ۸۷)
اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں
جو (نماز میں) مکرر پڑھی جاتی ہیں
اور قرآنِ عظیم دیا۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ
قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
(الزمر : ۲۳)
اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل
فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ باہم
ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے،
جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے
رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ
اٹھتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل
نرم (اور منقاد) ہو کر اللہ کے ذکر کی
طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

اور ان آیات کے علاوہ متعدد مقامات پر اس طرح کے اشارے موجود ہیں،
اس تحدی اور تاکید پر کفار قریش نے کیا کہا وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔
لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ
اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝
 (الانفال : ۳۱)
 ہم بھی کہہ لائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں،
 صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں
 سے منقول چلی آرہی ہیں۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
 الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝
 (الحجر : ۶)
 اور ان کفار (مکہ) نے یوں کہا کہ
 اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا
 گیا ہے تم مجنوں ہو۔

قرآن پر ایمان لانے والوں سے کہا کرتے تھے۔
 أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ
 تُبْصِرُونَ ۝
 (الأنبياء : ۳)
 تو کیا تم پھر بھی جادو کی بات سننے
 (ان کے پاس) جاؤ گے، حالانکہ تم
 سوجھ بوجھ رکھتے ہو۔

أَيْنَا لَتَتَّارِكُوا إِلَهَتَنَا لِشَاعِرٍ
 مَّجْنُونٍ ۝
 (الصافات : ۳۶)
 کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانہ
 کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟

خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس کے مخاطب دو قسم
 کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو سن کر ایمان لائے، جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ،
 جن کے ایمان لانے کا واقعہ اس کتاب کی تمہید میں نقل کیا جا چکا، دوسرے وہ لوگ
 تھے جنہوں نے قرآن کریم کو کاہنوں کے کلام کی نقل کہا، یا شاعری سمجھی، یا مجنونانہ
 بات کہی۔ اُن کے الزامات اور ملحدانہ اتہامات سے بھی ایک بات کھل کر سامنے آئی
 کہ انہوں نے قرآن کو خواہ منزل من اللہ تسلیم نہ کیا ہو مگر اس کو ایک پُر تاثیر کلام

مانا جو دل کے تار ہلا دے اور ذہن و وجدان کو جھنجھوڑ دے۔

کفار کے پروپیگنڈوں میں سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ ایک بات کہی گئی اور جس کو وہ بار بار دہراتے رہے اور جس کو بہانہ بنا کر دوسرے قبائل کو اسلام سے روکتے رہے، وہ سحر بیانی کا الزام ہے، اس لئے ہم پہلے اُسی بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ سحر اور وحی میں کیا فرق ہے۔

معجزہ اور سحر میں فرق

کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو وحی نہیں مانا اور رسول اللہ ﷺ کی من گڑھت بات بھی نہیں مانی، کیوں کہ آنحضرت ﷺ اُمّی تھے اور آپ کے اُمّی ہونے کو کسی نے چھپایا بھی نہیں قرآن نے خود آپ ﷺ کو اس لقب سے یاد کیا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَإِنْجِيلٍ -

جو لوگ کہ ایسے رسول نبی امی کا
اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ
اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا
ہوا پاتے ہیں۔

(الأعراف : ۱۵۷)

اور جہاں حضرت موسیٰ کے بعض معجزات کو یاد دلایا ہے اسی ضمن میں آپ کا اُمّی ہونا بھی مذکور ہے، لہذا ایک اُمّی کی زبان سے زمین و آسمان کے حقائق بتانا، حلال و حرام کے احکام سے مطلع کرنا، اپنی جگہ خود ایک معجزہ ہے اور معجزوں کی بنیاد ہے۔ چنانچہ کفار نے قرآن کا انکار کیا اور بار بار اس کو سحر (جادو) سے تعبیر کیا۔ اس لئے ضرورت محسوس کی گئی کہ سحر اور وحی کے درمیان فرق کو واضح

کیا جائے سحر (جادو) اور وحی میں فرق یہ ہے کہ جادو میں کوئی شئی بدلتی نہیں ہے بلکہ دیکھنے والوں کی نگاہ بدل جاتی ہے سحر میں ایک مردہ کو جادو کے زور پر زندہ دکھایا جاتا ہے، مگر وہ درحقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والوں کی نظر بندی ہو جاتی ہے، وہ اس کو زندہ دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ نہیں ہوتا۔

حضرت موسیٰ کے واقعہ میں یہ مذکور ہے کہ جب فرعون کے بلائے ہوئے ساحر گاؤں گاؤں سے آکر اکٹھا ہوئے اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور لوگوں کی ”نظر بندی“ کر دی، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ رسیاں نہیں، سانپ ہیں۔

قَالَ اَلْقُوا ، فَلَمَّا اَلْقَوْا
سَحَرُوْا اَعْيْنَ النَّاسِ (پہلے) تم ہی ڈالو، جب انہوں
وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءَ وَاِيسٰى
نَے (اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو)
ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور
عَظِيْمٌ ۝

ان پر ہبت غالب کر دی اور ایک
(الاعراف: ۱۱۶)
(طرح کا) بڑا جادو دکھلایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”جادو“ نظر بندی کا نام ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جادو کے ذریعہ کوئی رسی یا ڈنڈا سچ مچ کا سانپ بن جائے اور ہمیشہ سانپ رہے، یا کوئی مردہ زندہ ہو جائے اور ہمیشہ زندہ رہے، جادو ایک وقتی عمل ہوتا ہے، ایک کرتب اور تماشہ ہے مگر ”معجزہ“ میں حقیقت اشیاء بدل جاتی ہے آپ اُسی واقعہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جادو اور معجزہ کا فرق دیکھ سکتے ہیں۔

جادو گروں نے جب اپنا کرتب دکھالیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا (عصا) میدان میں پھینکا، وہ اڑدہا بن گیا، تو واقعی اڑدہا بن گیا اور جادو

گروں کی رسیوں کو نکلنے لگا، یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لائے اور سمجھ گئے کہ یہ نظر بندی اور جادو نہیں ہے کیوں کہ وہ ساحر جیسے بھی رہے ہوں مگر ”صاحب فن“ تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سحر نہیں، اور یقین کر لیا کہ یہ معجزہ ہے، اور جس طرح فرعون کی طرف سے بڑا بڑا لالچ دیئے جانے پر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آئے تھے، آخر میں فرعون کی طرف سے بڑی سے بڑی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر قائم رہے۔ یہ عبرت ناک واقعہ قرآن کریم میں پڑھئے۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ، فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ، فَغُلِبُوْا هُنَاكَ وَ انْقَلَبُوْا صَغِيْرِيْنَ ، وَ اَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِيْنَ ، قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوسٰی وَ هَارُوْنَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ، اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوْهُ فِی الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ، لَا قُطْعَنَ اَيْدِيْكُمْ وَ اَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَبْنَكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ قَالُوْٓا

اور ہم نے موسیٰ کو (وحی کے ذریعہ) حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے (سوعصا کا ڈالنا تھا) اس نے اچانک (اڑدھا بن کر) ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کیا، پس اس وقت حق (کا حق ہونا) ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا، سب آتا جاتا رہا پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے۔ اور جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے (اور پکار پکار کر) کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا: کہ ہاں تم اس پر (یعنی موسیٰ پر)

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ،

(الاعراف : ۱۱۷-۱۲۵)

ایمان لائے ہو، بدون اس کے کہ
میں تم کو اجازت دوں، بیشک یہ
ایک کاروائی تھی جس پر تمہارا عمل
درآمد ہوا ہے، اس شہر میں تاکہ تم سب
اس (شہر) کے رہنے والوں کو اس
سے باہر نکال دو، سو (بہتر ہے)
اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی
ہے میں تمہارے ایک طرف کے
ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں
کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر
ٹانگ دوں گا، انہوں نے جواب
دیا (کچھ پرواہ نہیں) ہم مر کر اپنے
مالک ہی کے پاس جائیں گے۔

معجزہ کی عمر اور اس کا دائرہ کار

انبیاء کرام کو جو معجزے دیئے گئے اُن کی متعدد شکلیں ہیں، اور ہر شکل میں
اللہ کی بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، جس پیغمبر سے جتنا کام لینا تھا اور جتنے عرصہ
کے لئے کام لینا تھا ویسا ہی اس کو معجزہ دیا گیا۔

معجزہ کی ایک شکل یہ تھی کہ کوئی انہونی یا محیر العقول چیز پہلے سے نہیں دی گئی
بلکہ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ بستی یا اپنی برادری کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے آگاہ کر
دے، طاعت کے اجر اور معصیت کی سزا سے باخبر کر دے، اگر وہ مان جائیں تو

ان پر سے عذاب ٹل جائے گا ورنہ سب یکبارگی ہلاک کر دیئے جائیں گے،
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اُن کی بات مان لی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو عذاب
سے بچالیا۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً اٰمَنَتْ
فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ
يُّوْنُسَ ۝ لَّمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا
عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرٰى فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝
(یونس: ۹۸)

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان
لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا،
ہاں یونسؑ کی قوم ایمان لائی تو ہم نے
دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب
دور کر دیا اور ایک مدت تک (فوائد
دنیاوی سے) ان کو بہرہ مند رکھا۔

مگر حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہم السلام کی قوموں نے اپنے
پیغمبروں کی بات نہیں سنی بلکہ ڈھٹائی پر اتر آئے اور اُلٹے نبی ہی کو چیلنج کرنے لگے۔
فَاٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنْ
الصّٰدِقِيْنَ ۝
ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔

(الاعراف: ۷۰)

ان اقوام پر پیغمبروں کی صداقت اس طرح ثابت ہو گئی کہ ان کو کفر و
معصیت کی سزا مل گئی اور وہ ہلاک کر دی گئیں، اور ہلاکت کا ذریعہ ایسے عذاب
کو بنایا گیا جس کی طرف ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ایک کو زلزلہ کے ذریعہ
تو دوسرے کو پتھراؤ (پتھروں کی بارش) کر کے اور کسی کو سیلاب اور طوفان کے
ذریعہ ہلاک کیا گیا۔

اس قسم کے معجزوں سے فائدہ ان بستی والوں کو ہوا جو عذاب سے محفوظ تھے،
ان کے لئے یہ عبرت کی بات ہوئی اور نظر آ گیا کہ اگر اللہ کے نبی کی بات نہ سنی تو یہی

نتیجہ سامنے آئے گا، دوسری نوعیت یہ ہے کہ وہ قومیں جن میں خدا کا خوف تو تھا ہی نہیں، اس کے ساتھ ان کے اندر بعض معصیتیں بھی جڑ پکڑ چکی تھیں کہ ان کا علاج یہی تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ ان کو ایک مہلت دے دی جائے اور اتمامِ حجت کے لئے پیغمبر مبعوث کئے جائیں اگر وہ اصلاحِ حال پر راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہی سے بچا لیا کیوں کہ

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
(خَم السجدة : ۴۶)
اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

اور اگر اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ وہ ایک قوم کو تباہ کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو بسا دیتا ہے جو تباہ ہونے والوں کے جیسے بے دین نہیں ہوتے۔

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ،
وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا
أَمْثَالَكُمْ
اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج، اور
اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اور
لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری
طرح (معصیت اور نافرمانی پر
مصر) نہیں ہوں گے۔ (محمد : ۳۸)

لہذا ان قوموں کے لئے پیغمبر کا معجزہ پیغمبر کی صداقت کا اظہار ہے، اس کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ ان انبیائے کرام علیہم السلام کا دائرہ کار مختصر تھا، صرف ایک بستی یا ایک قبیلہ کے لوگ ان کی امتِ دعوت تھے۔ اور عرصہ کار بھی طویل نہیں تھا، چند برسوں کے اندر سب کچھ دنیا دیکھ لیتی تھی، پیغمبر نے دعوت دی اگر قوم نے قبول کر لیا تو عافیت دنیا ملی اور عاقبت کے بخیر ہونے کی خوش

خبری مل گئی اور اگر انکار کیا تو اس کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، البتہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو دعوت کا زیادہ عرصہ ملا یعنی ساڑھے نو سو برس تک وہ زندہ رہے اور دعوت بھی ہر طرح سے اور ہر اسلوب سے دی گئی جس کا ذکر سورہ نوح میں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے پیغمبر تھے اور انسان حجری دور (Stone age) سے اس وقت تک باہر نہیں نکلا تھا، لیکن ان پیغمبروں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، ان کے دو بڑے معجزوں (عصا کے اڑدھا بن جانے اور کف دست کا ایک شفاف آئینہ کی طرح چمکنے) کا ذکر تو بار بار آیا ہے، اس کے علاوہ بھی سات معجزے عطا ہوئے تھے جن کا مجموعہ نو (۹) ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو نو (۹)
واضح نشانیاں دیں۔

(الاسراء: ۱۰۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں دوسرے پیغمبروں کی بہ نسبت زیادہ آیا ہے۔ کیوں کہ ان کا مقابلہ وقت کے سب سے بڑے حکمران سے تھا جو اپنے تئیں خود خدا ہونے کا دعویدار تھا۔

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ
تو اس نے کہا میں تمہارا سب سے
(النازعات: ۲۴) بڑا مالک ہوں۔

دوسرا مقابلہ وقت کے سب سے بڑے سرمایہ دار سے تھا، عصر حاضر کی تعبیر میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس وقت کے سب سے بڑے نظام سرمایہ داری کو بھی انجام کار کی خرابی سے آگاہ کرنا تھا کیوں کہ انجام سے بے خبر عوام دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ
 قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
 قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝
 تو ایک روز قارون (بڑی) آرائش
 (اور ٹھاٹھ) سے اپنی قوم کے
 سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کے طالب تھے
 کہنے لگے کہ جیسا (مال و متاع) قارون
 کو ملا ہے کاش ایسا (ہی) ہمیں بھی
 (قصص: ۷۹)

ملے وہ تو بڑا صاحب نصیب ہے۔

ان سب مقابلوں سے بڑا سخت مرحلہ بنی اسرائیل کو پستی سے ابھارنا تھا،
 وہ سب فرعون کی طاقت کے آگے بے بس غلام تھے اور غلامی کے اس درجہ خوگر
 ہو چکے تھے کہ ماں باپ کے سامنے ایک نوزائیدہ بچہ کو فرعون کی سپاہی چیر کر دریا
 میں پھینک دیتا اور وہ اُف نہیں کر سکتے تھے پانچ برس کے بچے سے لے کر اسی
 سالہ بوڑھے تک مزدوری کرنے پر مجبور کئے جاتے تھے۔

پھر ان کے اندر اخلاقی انار کی، کام چوری، شہ پسندی، آپس کے
 اختلافات، علماء کی طرف سے ان کی جہالت کا استحصال بھی عام تھا، ایسی قوم کو
 اٹھانا، اور صدیوں کا بگاڑ دور کرنا آسان کام نہ تھا، عراق کے بالائی حصے (جسکو
 Mesopotamia کہا جاتا ہے) سے لے کر بیت المقدس تک ان کی کار
 کردگی کا میدان تھا اس لئے ان کو معجزات بھی اسی طرح کے دیئے گئے، اور ایک کے
 بعد دوسرا معجزہ دکھایا گیا، ”عصا“ اور ”ید بیضاء“ یہ دونوں معجزے تو اسی لمحہ عطا
 کئے گئے جس لمحہ ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، اور یہی دو معجزے تھے
 جسے لے کر وہ فرعون وقت (۱) کے ایوان شاہی میں گئے اور اس کی آنکھوں میں

(۱) ”فرعون“ کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے قبیلوں میں جو بادشاہ ہوتا اس کا
 لقب فرعون ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو ”فرعون“ تخت نشین تھا اس کا نام
 رمیس ثانی Ramsis II تھا۔

آنکھیں ڈال کر پوری قوت و شجاعت کے ساتھ اس کو ایمان کی دعوت دی، فرعون نے اس معجزہ کو سحر سمجھا، ان دو معجزوں کے علاوہ جو معجزات دیئے گئے ان کی نوعیت تکلیف پہونچا کر چونکا نے کی تھی، ان کے ذریعہ فرعون کی اتباع کرنے والوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی گئی، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی مصیبت ان کے سر آ جاتی تو بلبلانے لگتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹلنے لگتا تو پھر اپنی ڈھٹائی پر اتر آتے، اور صاف انکار کر دیتے۔

ان کو قحط کی مصیبت میں گرفتار کیا گیا وہ اس طرح کہ نیل کا پانی خشک ہو گیا یا اتنا کم ہو گیا کہ ان کی کھیتیاں جل کر خاک ہو گئیں اور غلہ کی پیداوار نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا، چونکہ قحط کا سال یاد رکھا جاتا ہے اور اس کو تاریخ کا موڑ سمجھا جاتا ہے اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ واقعہ قحط کے سال ہوا تھا یا فلاں شخص قحط کے دو سال بعد پیدا ہوا، اس لئے قحط کا نام سنون رسنین پڑ گیا۔ (ستہ کی جمع) اس قحط کے نتیجے میں پیداوار کم ہوئی، مال میں کمی آئی، لوگ بھوکوں مرنے لگے جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو گئی۔ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ بھی بتایا گیا ہے، اس لئے مفسرین نے ان کو تین معجزے قرار دیا ہے (قحط، نقص مال، نقص ثمرات) فرعون والوں پر ایک عذاب ”طوفان“ کی شکل میں مسلط کیا گیا، مفسرین نے اس کی متعین تاریخ اور نوعیت کا ذکر نہیں کیا ہے، البتہ قاضی بیضاوی نے ایک اسرائیلی روایت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بھی نیل ہی کی طغیانی کی وجہ سے آیا تھا، اور جب کھیتوں کو پانی کی ضرورت تھی اس وقت نیل خشک ہو جاتا، اور جب کسی طرح کھیتی تیار ہوتی تو سیلاب اور طوفان سے اس کو تباہ کر دیا جاتا۔ تیسرا عذاب یہ آیا کہ ٹڈی دل (الجراد) اتنے بڑھ گئے کہ درختوں

کے سارے پھل اور میوے برباد ہو گئے۔

چوتھا عذاب یہ آیا کہ کھٹل (القُمَّل) لا تعداد پیدا ہونے لگے۔ تفسیر خازن نے قُمَّل کا ترجمہ ”بستر میں پیدا ہونے والے کیڑے“ کیا ہے، مگر ابن جریر اور آلوسی نے اس کا ترجمہ غلہ میں پیدا ہونے والے گھن سے کیا ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔

پانچواں عذاب یہ آیا کہ مینڈک کثرت سے پیدا ہونے لگے، زمین سے گویا ابل رہے تھے، روٹی کے تنور بناتے تو اس میں مینڈک، راستہ چلتے تو پیروں کے نیچے اور پیروں کے اوپر مینڈک، جہاں غلہ رکھتے وہاں مینڈک پیروں میں جیسے چڑھے جارہے ہیں، وہاں سے ان کو ہٹایا تو ایسا لگا کہ گردن پر کلبلا رہے ہیں، وہاں ہاتھ رکھا تو جیسے کانوں میں گھسے جارہے ہیں۔

چھٹا عذاب دریائے نیل کا خون سے رنگین ہو جانا تھا، اب پانی کے بجائے ان کو خون مل رہا تھا، خون پیئیں، خون سے طہارت کریں، خون سے آٹا گوندھیں۔ ساتواں معجزہ دریائے نیل کو حضرت موسیٰ کے لئے پھاڑ کر راستہ دینا۔

لہذا عصا اور ید بیضا کو ملا کر اس طرح یہ نو معجزے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِّنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ، فَإِذَا
جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا
هَذِهِ، وَ إِن تَصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطْغَرُوا بِمُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ

اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا
قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری
میں تاکہ وہ (حق بات کو) سمجھ
جاویں سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی
تو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہونا ہی
چاہئے اور اگر ان کو کوئی بد حالی پیش آتی

آلَا إِنَّمَا طَيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ
لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وَ
قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ
لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ
الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ
مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ
كَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝

(الاعراف: ۱۳۰-۱۳۳)

تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست
بتلاتے یاد رکھو، کہ ان کی نحوست اللہ
تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن ان میں
اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور (یوں)
کہتے تھے (خواہ) کیسی ہی عجیب
بات ہمارے سامنے لاؤ، کہ اس کے
ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ (جب بھی)
ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔
پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور
ٹڈیاں، اور گھن کا کیڑا، اور مینڈک
اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے
معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے
اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سورہ اعراف کے علاوہ سورہ اسراء
(آیت: ۱۰۱) سورہ طہ (آیت: ۵۶) سورہ نمل (آیت: ۱۳، ۱۴) سورہ قصص
(آیت: ۳۶، ۳۷) سورہ زخرف (آیت: ۵۰، ۴۸) سورہ قمر (۴۱، ۴۲) سورہ نازعات
(۲۱، ۲۰) میں مذکور ہے۔

چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کثرت سے دیئے گئے اور ان کا سابقہ بھی
ایسی ہی قوم سے تھا کہ جب تک عذاب ان کے سر مسلط رہتا ٹھیک رہتے اور
جیسے ہی عذاب ٹلتا ”اذا هم ينكتون“ (۱) یکبارگی ایسا پلٹ جاتے جیسے کبھی
ان پر مصیبت پڑی ہی نہ تھی۔

(۱) ”ینکثون“ کے لفظی معنی ہیں کسی عہد کو توڑ کر پھر اپنی جگہ واپس آ جانا۔

اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اور ان کے ذریعہ ان کی امت کو
بعث بعد الموت کا ہلکا سا مشاہدہ کرانے کے لئے ایک نقضِ عادت کا مشاہدہ کرایا
گیا کہ ایک سو سال پہلے کے مرے ہوئے آدمی کو اس طرح زندہ دکھایا گیا کہ
اس کا کھانا پانی بھی باسی نہیں ہوا تھا، اس کی سواری (حمار) بھی اسی طرح تھی،
جس طرح سو سال پہلے تھی۔

ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ چار پرند کو ذبح کر کے
ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ہر ایک کا ٹکڑا پہاڑوں پر پھینک دو پھر ان کو آواز دو
وہ پرند دوڑتے چلے آئیں گے لیکن اس کی محاکات جس طرح پیش کی گئی ہے اس
کا مقصد ان کی قوم کو دوبارہ زندگی کا قائل کرنا تھا اور ان کا دائرہ کار بھی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے دائرہ کار سے اور عرصہ نبوت ان کے عرصہ نبوت سے
بڑھا ہوا تھا حاصلِ کلام یہ کہ معجزات کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
کہ جس نبی سے جتنا کام لینا تھا اسی وزن اور اہمیت کا معجزہ دیا گیا۔

جن معجزات کا اوپر ذکر ہوا اور جو انبیاء کرام سلام اللہ علیہم کو اس لئے عطا
کئے گئے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے رسولِ صادق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش
کریں۔ ان کے اندر ایک مشترک بات یہ ہے کہ نبوت جتنے عرصہ کے لئے دی گئی
اور جتنے مکانی و زمانی حصوں پر محیط رہی معجزے بھی اس دائرہ زمانی و مکانی کو اپنے احاطہ
میں لئے رہے۔ رسول اللہ ﷺ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قلم
رو، اتنا وسیع تھا کہ ان کو نو قسم کے معجزے دیئے گئے اور بعض انبیاء کا عرصہ نبوت
مختصر تھا انہوں نے اپنی زندگی میں معجزہ اور اس کے اثرات دونوں دیکھ لئے۔

وہ معجزے جو وقوع پذیر ہونے سے پہلے انبیاء کی بات پر تسلیم کر لئے گئے
اور قوم آزمائش سے محفوظ رہی۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ

کیا کہ اگر تم نے پیغام حق کو قبول نہیں کیا تو تم پر عذاب آئے گا، ان کی قوم نے اپنے پیغمبر کی بات پر یقین کر لیا اور عذاب سے محفوظ رہی، یہ بھی ایک معجزہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا
چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان
لانا اس کو نافع ہوتا ہاں مگر یونس (علیہ السلام)
کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے
رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں
ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک
جین -
(یونس۔ ۹۸)

(خیر و خوبی کے ساتھ) عیش دیا۔
ہمارے رسول کریم ﷺ کو جو معجزے دیئے گئے ان میں ایک حصہ ان معجزات کا ہے جو آپ کی حیاتِ طیبہ میں دکھلائے گئے جیسے معجزہ ”شق القمر“ ”تکثیر طعام“ ”ایسی جگہ سے پانی کا برآمد ہونا جہاں پانی ہونے کی کوئی امید نہ ہو“ ”کنکریوں کا دست مبارک میں آکر ذکر کرنا“۔

یہ سب معجزات اس وقت تک کے لئے قابلِ حجت تھے جب تک آپ ﷺ کو اس دنیا میں رہنا تھا۔ معجزے کی دوسری نوعیت جو اہم اور اس کتاب کا موضوع ہے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جو نزول کے وقت سے اب تک قائم ہے، اور تا قیامت رہے گا، چونکہ آپ کا عرصہ نبوت قیامت تک کے لئے اور دنیا کے ہر خطے کے لئے ہے اور ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو خواہ کوئی زبان بولتے ہوں، اس لئے قرآن کا معجزہ آپ ﷺ کو دیا گیا جو سدا بہار، ہر لحظہ پائیدار اور جس کے فضائل اور لسانی و معنوی خوبیاں ائمہ اور ہمیشہ یکساں باقی رہنے والی ہیں۔

معجزات قرآن، ماضی کی خبریں، پیشین گوئیاں

قرآن کریم کی بلاغت اور اس کا حسن بیان اور اسلوب کا ناقابل تقلید جمال و جلال سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ قرآنی پیشین گوئیاں، ماضی کے قصے اور واقعات بیان کرنا بھی معجزہ ہے، قرآن نے ماضی اور مستقبل دونوں میں پیش آنے والے حالات کی صحیح تصویر بندوں کو دکھادی، اور جہاں تک ”حال“ کا تعلق ہے اس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور تینوں زمانے قرآن کریم کی نگاہ میں یکساں ہیں اگرچہ بعض معترضین نے جن میں خود معترضہ بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات جب سامنے آگئے تو معجزہ بنے لیکن ان کے پیش آنے سے پہلے ان کو معجزہ کیسے قرار دیا جاسکتا ہے ہاں ان کو قرآن کی عظمت ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں، واضح رہے کہ قرآن نے پیش آنے والے واقعات کو جو پہلے کسی زمانے میں پیش آچکے ان کو ”غیب“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بہر حال غیب کا علم از روئے قرآن ”معجزہ“ ہے۔

قرآن نے پہلے تو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور اس درجہ طاقتور انداز میں متوجہ کیا کہ یہ چیلنج بن گیا، اس کے بعد متفرق انداز میں ماضی میں جو واقعات پیش آچکے ہیں ان کی صحیح تصویر پیش کی جو قرآن سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں اس درجہ جچے تلے الفاظ میں بیان نہیں کئے گئے تھے، ضرورت سے نہ ایک لفظ کم اور نہ زیادہ، اور نہ غیر متعلق بات جس سے ہدایت و ارشاد اور عبرت بخشی کا کام نہ لیا جاسکتا ہو۔

ہر شخص اتنا تو جانتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ امی تھے، آپؐ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، کسی مدرسہ میں داخل نہیں ہوئے تھے اور نہ کسی کے آگے زانوئے تلمذ

تہ کیا تھا، لیکن آپؐ پر جو کتاب نازل کی گئی اس میں ان لوگوں کے واقعات ہیں جو نہ آپؐ نے دیکھے تھے، اور نہ سنے تھے قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ (اے محمدؐ) یہ قصہ غیب کی خبروں
اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعہ
اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ آپ کو بتلاتے ہیں اور آپ ان
يَمْكُرُوْنَ ۝ (برادران یوسف) کے پاس اس

(یوسف: ۱۰۲)

وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے
اپنا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ
تدبیریں کر رہے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر سے جو سلوک کیا اس کو
بیان کرنے کے بعد فرمایا۔

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ یہ قصہ منجملہ اخبار غیب کے ہے جس
اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ۔ کو ہم وحی کے ذریعہ سے آپ کو
صبر کیجئے انجام کار کی خوبیاں صرف
(ہود: ۴۹)

پرہیزگاروں کے لئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد سورتوں میں بیان
کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرُبٰی اِذْ اور آپ (طور کی) مغربی جانب میں

قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَ
مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝
(القصص : ۴۴)

موجود نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ
کو احکام دیئے اور (وہاں خاص تو
کیا موجود ہوتے) آپ (تو) ان
لوگوں میں سے (بھی) نہ تھے جو
(اس زمانہ میں) موجود تھے۔

اس معجزہ کو ہر زمانہ میں اور ہر جگہ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم
میں پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کئے ہیں وہ آپ کی زبان سے اس طرح
بیان کرائے گئے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور جن لوگوں کا مطالعہ
وسیع ہے اور جنہوں نے تورات و انجیل میں یہ واقعات پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ
آسمانی کتابوں میں جو تحریف شدہ ہیں، اور جن میں تفسیری اقوال اصل متن سے
مل گئے ہیں ان میں یہ واقعات ایک طولانی کہانیوں کی طرح بیان کئے گئے ہیں۔
اور اسی تفصیلات میں جن کی کوئی ضرورت نہ تھی جن میں نہ عبرت کا سامان ہے،
اور نہ اللہ کی سنت تکوینی کا بیان ہے، اور نہ دعوت کی روح ہے۔ اور قرآن کریم
میں ان واقعات کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ایک لفظ ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، اور
واقعہ کی تصویر اپنی جگہ قائم ہے اور ان قصوں میں عبرت کا سامان ہے، پیغمبر وقت
کی دعوت سے منہ موڑنے والوں کے انجام کا ذکر ہے، تاکہ لوگ ان کے طریق کار
کا اعادہ نہ کریں، قرآن کریم نے اس حقیقت کو معجزہ قرار دیا ہے (۱)

اسی طرح قرآن کی پیشین گوئیاں ہیں، جو حرف بحرف ثابت ہوئیں جیسے:-
الف۔ روم اہل فارس پر غالب آجائیں گے:

(۱) قرآن کریم میں جو قصے انبیائے سابقین علیہم السلام کے ذکر کئے گئے ہیں اور دوسری آسمانی
کتابوں میں یہی قصے بیان کئے گئے ہیں دونوں میں جو فرق ہے اس کو مولانا عبد الماجد دریا بادی
مفسر قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

الْمَ ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي
أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بَضْعِ
سِنِينَ ۝

اہل روم ایک قریب کے موقع میں
مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب
ہونے کے بعد عنقریب (تین سال
سے لے کر نو سال کے اندر)
غالب آجائیں گے۔

(الروم: ۱-۳)

اور تاریخ سے ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول سے ٹھیک ساتویں سال
روم اہل فارس پر غالب آ گئے۔

ب۔ تمام اہل ایمان جو مکہ مکرمہ سے معذوری کی حالت میں اور کفار کے
جبر و قہر سے تنگ آ کر گھر سے بے گھر ہو گئے تھے وہ پھر امن و سلامتی کی سرزمین
میں واپس آئیں گے:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ
(القصص: ۸۵)

جس خدا نے آپ پر قرآن (احکام
پر عمل اور اس کی تبلیغ) کو فرض کیا ہے
وہ آپ کو (آپ کے) اصلی وطن
(یعنی مکہ) میں پھر پہنچائے گا۔

ج: فتح مکہ کی بشارت:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ
بِالْحَقِّ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ
(الفتح: ۲۷)

بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا
خواب دکھایا، جو مطابق واقعہ کے ہے،
کہ تم لوگ مسجد حرام (یعنی مکہ)
میں انشاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و
امان کے ساتھ، تم میں کوئی سر مونڈتا
ہوگا کوئی بال کتر داتا ہوگا تم کو کسی

طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔

فتح مکہ کے روز یہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق آئی اب کوئی اسلام کا بڑا سے بڑا معاند اور سخت سے سخت دشمن بھی ہو تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہر زمانہ کے لئے اور ہر خطہ میں رہنے والے کے لئے قابل مشاہدہ ہے۔

ماضی کے واقعات کا ایک آدمی کے زبان سے ادا ہونا ایسا معجزہ ہے جس کا ترجمہ پڑھ کر بھی ہر انسان عقلاً مجبور ہو کر اس کو معجزہ مانے گا، معجزہ کے علاوہ کسی اور لفظ سے اس کا تعارف نہیں کرایا جاسکتا، اسی طرح قرآن کی دوسری پیشین گوئیاں جو کہ آخرت سے متعلق ہیں وہ بھی حرف بحرف صادق آئیں گی۔

مذکورہ بالا آیات میں قرآن کریم کے اعجازِ بیانی کا پہلو نمایاں کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں اور ان کے انبیاء و صالحین کے ساتھ جو پیش آیا اس کو قرآن نے حرف بحرف بتا دیا، حالاں کہ نبی کریم ﷺ ”امی“ تھے، ان واقعات کو کہیں پڑھ کر نہیں معلوم کیا تھا، جن لوگوں سے سُن سکتے تھے وہ خود ناواقف اور سُنی سنائی باتوں پر یقین رکھنے والے، یا ایسے عالم جن کا آخری وقت تھا، جیسے: حضرت ورقہ بن نوفل یا بحیرہ راہب، اور آپ ﷺ کی عمر شریف بھی ان تاریخی اور علمی باتوں کو گرفت میں لینے کی نہیں تھی اور ملاقاتیں بھی مختصر ترین ساعت کے لئے ہوئی تھیں ان چند لمحات میں سارے جہاں کا قصہ کہہ دینا تمام دنیا و آخرت کے راز سمجھا دینا، ہدایت اور رہنمائی کے اصول دل و دماغ میں اتار دینا انسانی بس کی بات نہ تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا مظہر تھا اور رسول ﷺ کے اندر جو روح نبوت و دیعت فرمائی گئی تھی اس کا کرشمہ تھا۔

بعض یہود اور منافقوں نے یہ مشہور کیا کہ قرآن میں جو واقعات بتائے گئے

ہیں وہ سب سنے سنائے افسانے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص جو نسلِ یہودی تھا اس طرح کے قصے سنایا کرتا تھا، اس کو محمد ﷺ نے اخذ کیا اور وحی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ میں ڈالا۔

سوال یہ ہے کہ اگر اس افواہ کی کوئی ذرہ برابر بھی حقیقت تھی تو اہل مکہ نے کیوں نہیں دوسروں سے بیان کیا، معاندینِ اسلام نے بتایا ہوتا کہ یہ واقعہ فلاں نے اس طرح بیان کیا ہے، مگر یہاں تو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ایک فرد بھی ایسے شخص کا تعین نہیں کرتا، نہ اس کی مجلسوں کا ذکر کرتا نہ اس کی قصہ گوئی کی بات بیان کرتا، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اس وقت اہل مکہ نے بہت کوشش بھی کی کہ قرآن کی تردید کریں، کتنا آسان تھا قرآن کے چیلنج کا جواب دینا اور دوسرے گواہ پیش کر دینا جو دعویٰ کرتا کہ اس نے یہ قصے فلاں سے ان الفاظ میں سنے تھے۔ اور بحیرہ راہب نے جس وقت آپ ﷺ کو دیکھا اور پیشین گوئی کی کہ یہ لڑکا دنیا کی عظیم شخصیت بنے والا ہے اس وقت بڑی عمر والوں سے وہ مخاطب تھا، ایک کمسن نوجوان سے نہیں اور وہ بھی چند ساعت کے لئے مخاطب تھا!!

معجزات کے عام مشاہدات

ذیل میں معجزہ قرآن کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جن کو ہر شخص ہر زمانے میں سمجھ سکتا ہے اور یہی میری کتاب کا موضوع ہے:

- ۱۔ نفسیاتِ انسانی کا مکمل جائزہ اور اس کی اندرونی کیفیات کا ذکر مثلاً ارشاد ہے۔

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝
 انسان مال کی بے پناہ محبت اپنے
 اندر رکھتا ہے۔ (العادیات : ۸)

اس آیت میں لفظ ”خیر“ کا مفہوم مختصر مال لیا ہے، یوں اس لفظ میں عیش و آسودگی کے تمام ذرائع داخل ہیں خواہ دولت و وجاہت کی شکل میں ہوں یا عیش و مسرت کے مسائل ہوں، یہ دنیا میں آج ہی نہیں بلکہ ابتدائے آفرینش سے آپس کے جھگڑے اور فتنہ و فساد کی بنیاد رہا ہے، کہ ہر شخص وسائل عیش پر قبضہ چاہتا ہے، اس ازلی وابدی انسانی سرشت کی نقاب کشائی ایک امی کی زبان سے معجزہ ہے، جس کو اس مختصر اور سادہ انداز بیان میں اس سے پہلے کسی حکیم، دانا، ماہر علوم سماویہ نے نہیں کیا اور جو بات علم النفس کے ماہرین آج کئی جلدوں میں لکھ کر شائع نہ کر سکے وہ دو بول میں قرآن نے بتا دیا۔

یہ آیت جس کا اوپر ذکر ہوا کہ انسان مال کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے تو اس میں قرآنی لفظ ہے ”شدید“ کا، یعنی اس کے اندر وسائل راحت کی طلب بہت سخت ہوتی ہے، یہ آیت جس سورہ کا جز ہے وہ چھوٹی سی سورۃ ”والعادیات“ ہے، اس کے اندر انسان کو شرم دلائی گئی ہے کہ تم اپنے خالق اور پروردگار کے اس درجہ بھی شکر گزار نہیں ہو جس قدر کہ ایک گھوڑا اپنے پرورش کرنے والے کا وفادار ہوتا ہے، حالانکہ وہ گھوڑے کا مالک اس کا خالق نہیں ہوتا، گھوڑے کو جو چارہ دیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے زمین سے اگتا ہے، مگر صرف اتنی سی بات کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، چارہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، اس کی پیٹھ ملتا ہے، اس کے لئے پانی فراہم کرتا ہے، اسی بنا پر ایک گھوڑا اپنے مالک کا اس درجہ فرماں بردار ہوتا ہے کہ اس کو دوڑائیے تو ہانپتا ہوا دوڑتا رہے گا، یا پتھر پلے زمین پر لے جائیے تو چلا جائے گا، خواہ اس کے نعل پتھر سے لگ کر آگ

(چقماق) دینے لگیں، اور دشمنوں کے مجمع میں گھس جائے، اور جہاں تلواریں چل رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اس کے بچوں بچ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر انسان ہے جو خالق و رازق کا ناشکرا ہے، اور اس کو صرف اپنے وسائلِ آسائش کی شدید طلب ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایک وقت آئے گا جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے سارے اعمال، اس کی دلی کیفیات، سب کھل کر سامنے آجائیں گی، اور اس روز اس کی حقیقت کو جاننے والا صرف خدا ہوگا، آپ یہ پوری سورہ پڑھئے جس سے قرآن کریم کی معجز بیانی آشکارا ہو جائے گی کہ نفسیات انسانی کا اتنا گہرا مطالعہ اور اس کی طبعی کیفیات کا اس درجہ چچا تلا جائزہ کس کے بس میں تھا جو بیان کر سکے! صرف خدائی کلام کے اندر آپ اس معجزہ کو دیکھ سکتے ہیں جو آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے ایک امی کی زبان سے خالق دو جہاں نے کہلایا:

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ	قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر (پتھر پر) ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت (دشمنوں کی) جماعت میں جاگھتے ہیں، بیشک (کافر) آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے، (کبھی اول وہلہ میں کبھی
---	--

(العادیات)

بعد تامل) اور وہ مال کی محبت میں
 بڑا مضبوط ہے، کیا اس کو اس وقت
 معلوم نہیں جب زندہ کئے جاویں گے
 جتنے مردے قبروں میں ہیں، اور آشکارا
 ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے،
 بے شک ان کا پروردگار ان کے
 حال سے اس روز پورا آگاہ ہے۔

آپ نے دیکھا کہ یہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ گھوڑا میدانِ کارزار کے
 وسط میں آکر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے معاً بعد یہ فرمایا گیا کہ انسان اپنے
 رب کا ناشکرا ہے، بظاہر دونوں باتیں بے جوڑ معلوم ہوتی ہیں کہ کہاں گھوڑے کا
 ذکر کہاں انسان کے ناشکرا ہونے کی بات، لیکن اس کی ایک ہلکی سی تفسیر سن کر
 آپ کے ذہن میں پورا نقشہ آگیا ہوگا اور قرآن کریم کے معجزانہ طرز بیان کو
 ہر اردو داں بھی سمجھ سکتا ہے، یہی طرز بیان ”معجزہ“ ہے، جس کی مثال پیش
 کرنے سے عرب و عجم قاصر رہے اور اب تک قاصر ہیں۔

اور اسی طرح یہ آیت کریمہ:

اَتَّبِعُونَ كُلَّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
 وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
 تَخْلُدُونَ ۝

(الشعراء: ۱۲۸-۱۲۹)

ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو

جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔

بتائیے! آنحضرت ﷺ کے عہدِ پاک میں کہاں بے ضرورت یادگاری عمارتیں

تھیں؟ دولت مندوں کی عیاشیاں اور کھلنڈرے پن کی حرکتیں اس وقت کہاں تھیں؟ انسان پر جب مال مستی سوار ہوتی ہے تو کیا کیا کرتا ہے۔ اس کو ایک امی کی زبان پاک سے اس طرح ادا کیا گیا ہے جس کی موجودہ دور کا نقشہ عجائبات ”اھرام“ و ”تاج محل“ دیکھنے والے اور زندگی کی حقیقت سے آشنا دردمند تصدیق کر سکتے ہیں۔

۲۔ انسان طبعاً عجلت پسند اور کچے دل کا ہے، ذرا سی سہولت مل جائے تو اس پر مارے خوشی کے نشہ کی سی کیفیت چھا جاتی ہے اور ذرا سی تکلیف ہو تو گھبرا اٹھتا ہے، سردی ہو تو گرمی کی تمنا کرنے لگتا ہے گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈک کا طالب ہوتا ہے، جتنا اس کو ملتا جاتا ہے اس سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے اور دوسروں کو اپنی عشرت میں شریک نہیں کرنا چاہتا ہے ان رجحانات کی تصویر اس آیت میں ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا
مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَ إِذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

(المعارج : ۱۹-۲۱)

اور جب فارغ البالی ہوتی ہے تو
(حد سے زیادہ) بخل کرنے لگتا ہے۔

۳۔ انسانی نفسیات اور اس کی کشمکش کو قرآن کریم نے جس طرح بیان کیا ہے وہ علم النفس کے بڑے سے بڑے ماہرین نہیں بتا سکتے، ایکسرے کی مشینوں سے ہڈیوں اور آنتوں کے باریک سے باریک اجزاء نظر آ جاتے ہیں، مگر فطرت کی تصویر کھینچنا کس کے بس میں ہے؟ آدمی مغرور ہے یا متواضع، اس کی خصلت و عادت کیا ہے؟ اس کے اندر کس درجہ تلون مزاجی ہے اگر اس کی منہ مانگی مراد مل جائے تو کس کس طرح اکڑتا ہے، اپنے کارنامے بیان کرتا ہے اپنی جدوجہد پر ناز کرتا ہے،

اور کہتا ہے یہ جو کچھ ہمارا اثاثہ ہے، دولت یا عزت ہے یہ سب میرے خون پسینہ کی کمائی ہے، عقل و ذہانت سے ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن اگر مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کسی حادثہ کا شکار ہو گیا تو بلبلا نے لگتا ہے، اور جزع فزع کرنے لگتا ہے، قسمت کو خراب بتاتا ہے، اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے بزرگوں اور اہل اللہ سے التماس کرتا ہے کہ وہ دعاء کریں اور پھر جیسے ہی مصیبت سے نجات پاتا ہے اس وقت بھول جاتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی افتاد پڑی تھی، اس حقیقت کو قرآن پاک نے انتہائی سادگی اور روزمرہ کی حقیقت کی طرح بیان کیا ہے۔ اس بیان میں قرآن پاک کا اعجازی پہلو صاف نظر آتا ہے کہ اس درجہ باریک بینی کے ساتھ فطرت انسانی کی نقاب کشائی وہی کر سکتا ہے جو فطرت کا خالق ہے، ارشاد ہوتا ہے:

لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوْسَّ قَنُوطًا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ

آدمی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہونچتی ہے تو ناامید ہر اسان ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے، اور میں قیامت کو آنیوالا نہیں خیال کرتا اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہونچایا بھی گیا تو میرے لئے اس کے پاس بھی

وَنَابِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
فَذُودُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝
(خَمِ السَّجْدَةُ : ۴۹-۵۱)

بہتری ہے سو ہم ان منکرون کو ان کے
(یہ) سب کردار ضرور بتلاویں گے
اور ان کو سخت عذاب کا مزہ
چکھاویں گے اور جب ہم آدمی کو
نعمت عطا کرتے ہیں تو (ہم سے اور
ہمارے احکام سے) منہ موڑ لیتا ہے اور
کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس
کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی
چوڑی دعائیں کرتا ہے۔

۴۔ زندگی سے انسان کا تعلق، انسانی خواہشات میں تدریجی ارتقاء اور
انجام کار کی باریک بینی کی تصویر اس آیت میں ملتی ہے جس پر پوری کائنات کا
نظام گردش کر رہا ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَفِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ
مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَ
مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلہ
میں) دنیوی حیات محض لہو و لعب
اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم
ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال
اور اولاد میں ایک دوسرے سے
اپنے کو زیادہ بتلانا ہے، جیسے مینہ
(برستا) ہے کہ اس کی پیداوار
(کھیتی) کا شکاروں کو اچھی معلوم
ہوتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے،

الْفُرُورِ ۵

(الحديد: ۲۰)

سواس کو تو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا
چورا ہو جاتی ہے اور آخرت (کی کیفیت
یہ ہے کہ اس) میں عذاب شدید ہے،
اور خدا کی طرف سے مغفرت اور
رضامندی ہے، اور دنیوی زندگی
محض دھوکے کا سامان ہے۔

ان آیات میں بلاغت، زور بیان اور آیات ربانی کا جاہ و جلال تو ایسا ہے
جس کو جاننے اور سمجھنے کے لئے برسہا برس کی عرق ریزی سے زبان پر قدرت رکھنے
والے ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن صرف ترجمہ بھی سن کر اتنا تو اندازہ ہر شخص کر لے گا
کہ یہ کسی امی کی بات نہیں ہو سکتی جو پوری حیات کا آئینہ دکھا دے کہ اے انسان!
تیری زندگی کا ابتدائی دور کھیل کود، بے مصرف اور بے مطلب تفریحات میں
گذرتا ہے، جوانی آتی ہے تو فیشن کرنے اور اپنے آپ کو حسین و دیدہ زیب
بنانے کی فکر ہوتی ہے، اپنے ہم چشموں میں ممتاز ہونے اور اپنی برادری کے
نوجوانوں میں اپنے آپ کو زیادہ حسین، خوش مزاج، کامیاب دکھانے کی
خواہش ہوتی ہے اور جب جوانی ختم ہوتی ہے تو پھر وجاہت اور مالداری اور
اپنے افرادِ خاندان اور افرادِ کنبہ پر فخر کرنے کا زمانہ آتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے
بارش ہوئی، لہلہاتے ہوئے پودوں نے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخشا پھر آخر
میں پتیاں زرد ہونے لگیں، ڈالیاں خشک ہو گئیں اور آخر میں ڈنٹھل رہ گیا، ایک
پورے انسان کی زندگی کو اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس سے زیادہ حسین پیرائے
میں اور کم سے کم الفاظ میں کوئی دنیا کی زبان میں ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔
لہلہائے ہوئے پودوں کی طرح بچپن، پھول بن کر شگفتہ ہونے والی جوانی،

اور ڈٹھل کی شکل میں نمایاں ہونے والا بڑھاپا، اور انجام کار بھی وہی جو ایک کسان کا ہو سکتا ہے یا تو ناکامی اور حسرت، محنتوں کا برباد جانا، اور مستقبل کا خوف کہ کل کیا کھائیں گے، اسی طرح آخرت کا عذاب ہے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ کھیتی کامیاب ہوگئی، پھل پھول سے دامن بھر گئے اور نگاہوں کے سامنے ہریالی دلوں کو لبھانے لگی یہ ہے مثال آخرت کی نعمتوں کی۔

انسانی زندگی کی ایک ایسی صاف و شفاف تصویر، ابتداء سے لے کر انتہا تک، مثال بھی ایسی جیسے آفتاب کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے، بغیر عربی جانے ہوئے بھی، بغیر اصول بلاغت سے واقفیت کے، صنائع بدائع کی باریکیوں سے قطعاً بے بہرہ شخص بھی جب اس آیت کا سادہ ترجمہ سنتا ہے تو اس کی انسانی حق سر جھکا دیتی ہے اور ضمیر بشری سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ ”مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ“ یہ ”انسانی کلام نہیں ہے“ شاید اسی لئے کفار عرب کے دانشوروں نے کہہ ڈالا ”إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ“ یہ ”تو جادو ہے“ جادو! جودل و دماغ کو اپنی گرفت میں لئے جاتا ہے۔

۵۔ احکام شریعت کا بیان دیکھئے اور اس کے اس معجزہ کو دیکھئے جہاں عقل انسانی اور قوت بیانی دونوں سپر رکھ دیں، بیان ہوتا ہے اس بات کا کہ مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر حرام ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائے اور بغیر اس کے زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو کھا سکتا ہے مگر کتنا کھائے پیٹ بھر کر کھائے، آدھا پیٹ کھائے، کوئی مقرر وزن تک اس کو رخصت ہے، اس کو بیان کرنے کے لئے سو نچے، کیا پیمانہ مقرر کیا جائے کہ شراب کی اجازت تو ہے مگر کتنی مقدار میں یا ایک مقررہ مقدار میں استعمال کی اجازت ہے؟ فطرت انسانی یا عادت بد کا تقاضہ تو یہ ہوگا کہ چھوٹ مل ہی گئی ہے ”آج منہ لپ ساغر سے لگا دے میرا“ اگر وزن بتایا جائے ایک رطل،

دور طل، چمچ، دو چمچ تو پہلے وزن میں ہی اختلاف ہوتا، چمچ کتنا بڑا ہو، ضروری نہیں کہ جو چمچ یہاں ہے وہی ہر جگہ دستیاب ہو۔ کوئی کہتا اس زمانہ کا رطل آج کا ایک کیلو ہے، کوئی کہتا چمچ سے چائے کا چمچ مراد ہے، کوئی کہتا چمچ جب بولا جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ کھانے کا چمچ مراد ہوتا ہے، اب چین کا چمچ یورپ میں اور امریکہ کے چمچ ہندوستان میں مختلف ہوتے، کوئی کہتا چمچ کا لفظ اتنے وزن کے لئے آتا ہے یا فلاں پیمانے کے ناپ پر آتا ہے، غرض ہوس جو راہ دکھاتی اسی راہ پر چلنے والے چلتے، اب قرآن کا اعجاز دیکھئے ایک معیار بتایا جاتا ہے اس سے زیادہ موزوں و مقرر حد کوئی فقہی قانون تجویز نہیں کر سکتا اور ایسا پیمانہ جو ہر ملک میں، ہر جگہ اور ہر زمانہ میں دستیاب ہو، بوڑھے کو کتنا دیا جائے، جوان کس قدر استعمال کر سکتا ہے، بچے کو اس کی حاجت کے لئے کس قدر دیا جائے، خوراک کی مکمل مقدار جس میں کبھی جھول محسوس نہ ہو اور کسی نفس کو آزادی نہ ملے اور ضرورت بھی انکی نہ رہے فرمایا گیا ”غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ“ صرف دو لفظوں میں مقدار مقرر بتادی گئی، جس میں کسی زمانہ میں اور کسی مقام پر اختلاف نہیں ہو سکتا فرمایا گیا حرام شے بے تابی اور مجبوری میں استعمال کر سکتے ہو مگر جتنی ضرورت ہے اس سے قطعاً تجاوز نہ ہو اور اپنی خواہش کا دخل نہ ہو مطلب یہ کہ اگر ایک چمچ شراب سے جان بچ سکتی ہے تو اس کے بعد ایک بوند بھی لیا تو حرام ہے، اور اضطرار یا بے تابی کی ضرورت رفع کرنے کے بجائے اپنی خواہش کا دخل نہ ہونے پائے، ایسے دو لفظ میں ایک قابل فہم، قابل عمل قانون بتادینا کسی امی کا کام ہو سکتا تھا؟ یہ تو ہزاروں دانشور اور لاکھوں حساب داں بیٹھ کر مشورہ کرتے تب بھی اتنا چچا تلا پیمانہ نہیں دے سکتے تھے۔

۶۔ ایک اور مثال لیجئے یہ قرآن میں ہے جس میں سب سے پہلی بار

بتایا گیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی لامحدودیت اور عقل کے لئے بے پایاں وسعت بیان کرنے کے لئے کوئی پیمانہ کوئی مثال سوچئے، کہئے علم سمندروں کی وسعت سے زیادہ وسیع ہے، آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، جنگل کے درختوں اور درختوں کے پتوں سے زیادہ پھیلنے کی گنجائش رکھتا ہے جو بھی کہئے اور جس قدر سوچ سکتے ہیں سوچئے آخر میں قرآن کا ایک بول سن لیجئے اور جائزہ لیجئے کہ وسعت بیان کرنے کے لئے اس سے بہتر کیا تعبیر ممکن تھی فرمایا گیا ”فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (یوسف: ۷۶) ہر جاننے والے سے اوپر ایک زیادہ جاننے والا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جنگل کے درختوں اور درختوں کے پتوں کا کسی کو علم ہے ان کی تعداد کوئی بتا سکتا ہے تو قرآنی آیات بتائے گی کہ اس سے بڑھ کر اس سے اوپر بھی کوئی انسان ہے جو زیادہ جانتا ہے، اگر کہئے سمندر کے قطروں، آسمان کے ستاروں میں سے ایک ایک ستارے کا کسی کو علم ہے تو قرآن کہے گا، ٹھہرو! اس کے اوپر بھی کوئی جاننے والا ہے، محدود کرنا تو آسان ہے لامحدود کے لئے مناسب ترین لفظ ہو جو بتا دے اور ہر جگہ اور ہر زمانہ میں وہ اپنا مطلب بتا دے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں!

علم کے لامحدود ہونے کے سلسلہ میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندویؒ نے ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ سے بڑی خوبی کے ساتھ اور جوش خطابت اور حقیقت بیانی کے ساتھ استدلال کیا ہے، اس تحریر کے چند جملے ملاحظہ ہوں

”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ (العلق: ۵)

..... اور پھر ایک بہت بڑی انقلاب انگیز اور لافانی حقیقت بیان کی کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ سائنس کیا ہے؟ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، ٹکنالوجی کیا ہے؟ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان چاند پر جا رہا ہے

یہ کیوں؟ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یہ جو خلا کو ہم نے طے کر لیا ہے اور ہم نے دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی ہیں اور دنیا کی طنابیں کھینچ لی ہیں اور سورج کی شعاعوں کو بقول اقبال کے گرفتار کر لیا ہے اور ستاروں کے درمیان اپنی رہ گزر پیدا کی ہے، کیا ہے؟ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟

۷۔ اسی طرح کسی شئی کی وسعت مکانی کو بیان کرنے کے لئے بے شمار تعبیریں ہو سکتی ہیں، مثلاً کسی حاکم کے قلم رو کی وسعت بیان کرنے کے لئے ایک تعبیر وہ ہے جو عباسی خلیفہ مامون الرشید نے بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ خواہ تو کسی بھی خطہ زمین پر برس مگر تجھ سے جو پیداوار ہوگی اس کا خراج ہمارے یہاں آئے گا، گویا اس نے اپنی سلطنت و حکومت کی وسعت کو انتہائی بلاغت کے ساتھ بیان کیا بلاشبہ یہ ایک حسین تعبیر ہے۔ وہ جو ایک زمانہ میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یہ بھی وسعت بیان کرنے کی اعلیٰ ترین بلوغت تعبیر ہے، اب قرآن پاک کی ایک آیت لیجئے جس میں جہنم کی وسعت بیان کی گئی ہے۔

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اس دن کو دھیان میں رکھو جبکہ ہم
 اَمْتَلَاتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی
 مَزِيدٌ ۝ (یعنی تیری مکانی گنجائش ختم ہو گئی)

(سورۃ ق: ۳۰) تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے؟

یعنی جس قدر دوزخیوں سے اس کا پیٹ بھرا جائے گا، اس کی طلب مزید باقی رہے گی، یہاں بھی ایک لامحدودیت بیان کی جا رہی ہے، اب آپ خود موازنہ کر لیجئے کہ انسانی کلام میں جو زیادہ سے زیادہ بلاغت کے ساتھ اور اچھی سے اچھی تعبیر ہو سکتی ہے، اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ خود جو

سوچ سکتے ہوں وہ بھی سامنے رکھئے اس کے بعد قرآن کریم کی اس تعبیر کو دیکھئے
تو قرآن پاک کا اعجازی پہلو نظر آئے گا۔

۸۔ ایک مثال اور لیجئے، یہ بات تمام سیرت نگاروں کے مطالعہ میں ہے
کہ رسول اکرم ﷺ نے بحری سفر نہیں کیا تھا، اور غوطہ لگانے کا تو آپ کی زندگی
میں کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہ پورا علاقہ پہاڑوں سے گھری ہوئی وادیوں سے
بھرا ہے مگر قرآن نے تاریکی کی نوعیت بتانے کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔

اَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ
يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهِ سَحَابٌ، ظُلُمْتُ بَعْضُهَا
فَوْقَ بَعْضٍ، اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ
لَمْ يَكْدِرْهَا، وَهِيَ لَمْ يَجْعَلِ
اللّٰهُ لَهَا نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ۝
(سورة النور : ۴۰)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے
سمندر میں اندرونی اندھیرے، کہ
اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا
ہو اس (لہر) کے اوپر دوسری لہر اس
کے اوپر بادل ہے (غرض) اوپر
تلے بہت سے اندھیرے (ہی
اندھیرے) ہیں، کہ (اگر کوئی ایسی
حالت میں) اپنا ہاتھ نکالے (اور
دیکھنا چاہے) تو دیکھنے کا احتمال بھی
نہیں اور جس کو اللہ ہی نور
(ہدایت) نہ دے اس کو (کہیں
سے بھی) نور میسر نہیں ہو سکتا۔

نبی اُمّیؐ کی زبان مبارک سے اس قدر گہرائی کے ساتھ سمندروں اور
دریاؤں کی تاریکی کی بیان کرنا قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح
کائنات کی دوسری مخلوقات جن میں آسمان میں اڑنے والے چھوٹے اور بڑے

پرند اور زمین کے اوپر دو پاؤں سے چلنے والے انسان، اور چار پاؤں سے چلنے والے اور بے شمار پاؤں سے چلنے والے جانوروں کا منظر دکھا دینا اور سب کے وجود کو پانی سے منسوب کرنا آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے ایک امی کے لئے جس نے سوائے اونٹوں اور بھیڑوں کے دوسرے جانوروں کو دیکھا بھی نہ ہو اور یہ بتا دینا کہ سب کا مادہ تخلیق پانی ہے۔ قرآن کا معجزہ ہے، ارشاد فرمایا گیا۔

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ، اور اللہ تعالیٰ (ہی) نے ہر چلنے
فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ، والے جاندار کو (بری ہو یا بحری)
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ، و مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں
عَلَى اَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا بعضے تو وہ (جانور) ہیں جو اپنے
يَشَاءُ، اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعضے ان
قَدِيرٌ میں وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں،
اور بعضے ان میں وہ ہیں جو چار

(النور: ۴۵)

(پیروں) پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو
چاہتا ہے بناتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے۔

۹۔ جسم کے اعضاء خواہ وہ انسان کے ہوں یا حیوان کے، کس طرح کام کرتے ہیں یہ ایک بڑا علم ہے جس کے واقف کار ماہرین علم تشریح سمجھ جاتے ہیں، نبی کریم ﷺ تو ایک امی تھے، آپ ﷺ کے عہد پاک میں جو دانشور معروف تھے، وہ بھی جس حقیقت کو پانہ سکے اور قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا، ایک ایسا معجزہ ہے جس کا عربی جاننے والوں اور نہ جاننے والوں دونوں کو ادراک ہو سکتا ہے، قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ

سے خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ کی دھار نکالتا ہے جس کو انسان بھی رضا و رغبت کے ساتھ پیتا ہے۔

ارشاد باری ہے:

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا
سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ
(النحل: ۶۶)

اور تمہارے لئے مواشی میں بھی غور
درکار ہے (دیکھو) ان کے پیٹ
میں جو گوبر اور خون کا مادہ ہے اس
کے درمیان میں سے صاف اور
گلے میں آسانی سے اترنے والا
دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔

قدرت کی جلوہ گری اور اس کی عطاء و بخشش کا ہر ذکر، ناواقف ان کے
کے لئے ایک انکشاف ہے اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں فرماتا ہے:

(الف) وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ
وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
(النحل: ۶۷)

اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے
تم لوگ نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی
چیزیں بناتے ہو بیشک اس میں ان
لوگوں کے لئے بڑی دلیل ہے جو
عقل رکھتے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا:

(ب) وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ
اَنْ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ،
ثُمَّ كُلِیْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے
جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں
میں گھر بنا لے اور درختوں میں، اور
جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں ان میں،

فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستی پھر،
 يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ پھر اپنے رب کے راستوں پر چل
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ جو آسان ہے، اس کے پیٹ میں
 لِلنَّاسِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں کہ اس
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ، وَمِنْكُمْ میں لوگوں کے لئے شفاء ہے اس میں
 مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لَكَ ان لوگوں کے لئے بڑی دلیل ہے
 لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، إِنَّ جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو
 اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرتا ہے

(النحل : ۶۸-۷۰)

، اور بعضے تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر
 تک پہنچائے جاتے ہیں (جس کا
 اثر یہ ہوتا ہے) کہ ایک چیز سے
 باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے،
 بیشک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی
 قدرت والے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کی حیات طیبہ ۶۳ سال کی ہوئی آپ نے اپنے عہد پاک میں
 ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر معذور ہو گئے ہوں کہ سب
 کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے ہوں، اس حقیقت کو قرآن کریم نے
 کتنے اچھوتے انداز میں مختصر سے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے جس سے بہتر انداز
 میں دنیا کی کسی زبان میں اس جیتی جاگتی حقیقت کو بیان نہیں کیا گیا جس کا جاننا
 انہیوں کے لئے نایاب بات تھی اور اب بھی ہے یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟

مزاج بشریت کی تصویر

اللہ تعالیٰ نے انسانی سرشت کی تخلیق جس طرح کی ہے اس کو سمجھنے کے لئے عمریں نا کافی ہیں اور جو کچھ انسانی قوتِ فہم میں ہے اس کو بیان کرنے کے لئے سینکڑوں جلدیں نا کافی ہیں مگر اس کو جب قرآنِ کریم میں بیان کیا گیا تو چند لفظوں میں پوری داستانِ کائنات آگئی، اور کروڑوں برس سے آباد دنیا اس کی گواہ ہے کہ اس میں کبھی کسی زمانہ میں کسی مقام پر تخلف نہیں ہوا۔

سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ملائکہ کا حق تعالیٰ سے ایک مکالمہ نقل کیا گیا ہے، یہ عربی کا اندازِ کلام ہے کہ بات کو سمجھانے کے لئے مکالمہ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔

ابتدائے آفرینش میں انسانی سرشت کو اس طرح بیان کیا گیا جیسے ملائکہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، اسی مکالمہ میں فرمایا گیا۔

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
(فرشتے) کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خونریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔

اس معجزانہ اسلوب کے ساتھ دو لفظوں میں انسانی نفسیات اور مزاج بشریت کی تصویر آگئی، اور جس کا تجربہ انسان اپنی تاریخ کے ہر دور میں کرتا رہا ہے، اور جہاں جہاں وہ آباد ہے اس کا مشاہدہ کرتا رہا ہے کہ انسان کے اندر مالک اور خدا

بننے کی ہوس ہمیشہ رہتی ہے اسی وجہ سے وہ بنی ہوئی چیز کو بگاڑنے اور خون بہانے کا عادی رہا ہے، فساد اور سفکِ دماء سے پوری داستانِ حیات بھری پڑی ہے تاریخ کا کوئی لمحہ تلاش کر کے بتائیے جب خون کا بہانا کم ہوا ہو، اور لوگوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔

انسان کے ہاتھوں انسان کے قتل کئے جانے کا واقعہ قابیل سے شروع ہوا جس نے ہابیل کا خون بہایا، اس کے بعد سے کوئی روز بلکہ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں گیا ہے جس میں کسی نہ کسی انسان کا قتل نہیں ہوا ہو، بے دردی کے ساتھ خون نہیں بہایا گیا ہو۔ میری نظر سے ہلاکِ خاں اور چنگیز خاں کی غارتگری کی چند مثالیں گزری ہیں۔ خیال ہوا کہ اپنے موضوع کی وضاحت کے لئے چند صفحات نقل کر دوں، مگر یہ نظر آیا کہ شکست و ریخت اور اجتماعی قتل اور برسات کے پانی کی طرح انسانی خون کے بہائے جانے کی داستانیں کیا اپنے ملک میں کچھ کم ہیں، ہمیں ایران، توران جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کونسا ملک اور کب ”سفکِ دماء“ کے حوادث سے خالی رہا ہے؟ اگر مثال کے طور پر چند واقعات بیان کروں تو ایسا ہوگا کہ آفتاب کی کرنوں کا اثر ایک بند کمرہ میں دیکھ کر ہم لوگوں کو دکھانا چاہیں کہ سورج کی تپش بس اتنی ہی ہے۔ اسی طرح کس دور کی تاریخ خالی رہی ہے جس میں انسان کے خون کو انسان نے بہایا نہ ہو؟ دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس عالم گیر حقیقت کو ایک امی کی زبان سے صرف دو جملوں میں ادا کرایا جاتا ہے، اور مزاجِ بشریت کی تصویر اس طرح کھینچی جاتی ہے جس کی حقیقت بیانی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ بیان کرنے کی معجز بیانی سے انکار ممکن ہے۔

انعام و عذاب کی انتہائی شکل

۱۳۔ دنیا میں کوئی حکمراں، صاحبِ طاقت، یا مالدار شخص کسی پر مہربان ہو جائے تو جو اس کے پاس ہے سب دے سکتا ہے، دولت، جائیداد، بڑے سے بڑا منصب و عہدہ، اسی طرح اگر کوئی طاقتور کسی کمزور دشمن پر قابو پا جائے تو اس کے جسم کی کھال ادھیڑ سکتا ہے۔ اور ہزاروں دردناک واقعات سننے میں آئے ہیں، کسی نے اپنے مخالف کی تالو سے زبان کھینچ لی، مجازاً نہیں بلکہ حقیقت واقعہ ہے، اسی طرح فلسطین، کشمیر، گجرات اور ہندوستان کے بعض دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں سلاخ ڈال کر اس کو اندھا کیا ہے، پھر بے رحمی کے ساتھ قتل کیا ہے، نازیوں نے جسمانی و روحانی ایذا پہونچانے کے لئے طرح طرح کی سزائیں تجویز کی ہیں اور اس پر ریسرچ کیا گیا کہ کس طرح دشمن کو ایذا پہونچائی جائے کہ اس کو موت بھی نہ آئے اور درد و عذاب جھیلتا رہے، جرمنی کا ایک تربیت یافتہ گروہ ایک عرب ملک میں لایا گیا تھا جو اپنے دشمنوں کو سزائیں دیا کرتا تھا اور سرشام ان مظلوموں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جایا جاتا اور رات بھر ایذا پہونچا کر صبح جیل خانہ کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ڈال دیا جاتا، جہاں ایک زخموں سے چور، پیاسے مریض کے لئے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، (۱) مگر یہ عذاب جتنے بھی سخت گذرے ہوں ان کی ایک عمر تھی جو پھانسی پر ختم ہو جاتی، مگر آخرت کے انعام و عذاب کا جہاں جہاں قرآن میں ذکر آیا ہے وہاں ہے ”خَلِيدِينَ فِيْهَا“ (اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے) ”هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ“ (جہاں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے) دنیا کی ہر نعمت اس وقت چچ نظر آنے لگتی ہے جب نعمت سے لطف اٹھانے والا مر جاتا ہے یا بوڑھا اور کمزور

(۱) فی غیاب السجون المصریة۔ استاذہ زینب الغزالی۔

ہو جاتا ہے، مگر آخرت میں ہمیشہ یکساں، جوان اور تازہ دم ہر نعمت سے لطف حاصل کرنے والا ہوگا، ان دونوں (ثواب و عقاب) کی آخری حد جو قرآن نے بتائی ہے، وہاں تک عقل انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ۖ وَلكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝
(خم السجدة: ۳۱)

اور تمہارے لئے اس (جنت) میں، جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا
موجود ہے اور نیز تمہارے لئے اس

میں جو مانگوں گے موجود ہے۔

اور جہاں عذاب کی آخری حد بتائی گئی ہے وہ ایک محیر العقول طرزِ تعبیر ہے اس درجہ سادہ و لفظوں میں جس کی ہیبت کا اندازہ کرنا انسان کے لئے ممکن نہیں۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ ۖ سَوْا كَرْتُمْ (بھی بعد پہنچنے رسول کے
يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ نافرمانی اور) کفر کرو گے تو اس دن سے
کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دیگا۔
(المزمل: ۱۷)

وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دیگا! اللہ اکبر! کوئی تصور کر سکتا ہے اس کی ہیبت ناکی کا، دہشت و خوف، اور عذاب کو زندہ مجسم شکل میں دکھایا ہے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب اور ان کے اقسام قرآن کریم میں تفصیل سے بھی آئے ہیں جیسے سورۃ واقعہ، سورۃ الباء، میں اور کہیں ایجاز کے ساتھ پوری داستان کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا گیا ہے دونوں مقامات پر ایجابی طرزِ بیان ہے دو تین لفظوں میں وہ مناظر بتا دیئے گئے ہیں کہ آدمی سوچتا رہے اور خود اس کی عقل حیرت زدہ رہ جائے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہر اس شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے جو براہِ راست یا ترجمہ کے ذریعہ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کریم کی بلاغت جو معمولی سے معمولی صلاحیت رکھنے والا انسان سمجھ سکے، اور دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کر دیجئے، تو

اس کے معجزہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے ان میں ایک آیت یہ بھی ہے۔

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝

پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور

(البقرة: ۲۶۲) نہ یہ مغموم ہوں گے۔

خوف مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم ماضی کا، کسی کا کوئی عزیز مر گیا، یا مال تلف ہو گیا، یا تجارت ناکام رہی اور مالی نقصان ہوا، اس کا غم طبیعت انسان کا خاصہ ہے، اور اس کا تعلق ماضی سے ہے، اور آئندہ کیا ہوگا، اگر تجارت ناکام رہی تو کتنا خسارہ ہوگا؟ الیکشن ہار گئے تو کتنی شرمندگی ہوگی، اور مال چلا جائے گا، یا یہ بیمار کہیں مر گیا تو پھر ہم کیسے رہیں گے؟ وغیرہ وغیرہ، ان سب کا تعلق مستقبل سے ہے اور آدمی دنیا میں انہی دونوں (ماضی اور مستقبل) کے درمیان رہتا ہے۔ مگر وہ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اور اس کی عطا و بخشش پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا اور جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا وہ مطمئن رہتا ہے۔ مطمئن ہی نہیں رہتا بلکہ تندرست رہتا ہے، اس کو دلی مسرت حاصل رہتی ہے، ان دو لفظوں کی آیت میں جو ایجابی الفاظ پر مشتمل ہے، کائنات کی کتنی بڑی حقیقت آگئی جو بڑے سے بڑے حکیم و دانائے بس میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی حقیقت اس درجہ مختصر الفاظ میں کہہ دے۔ اس آیت کو زبان سے ادا کیجئے، بار بار پڑھئے کہیں آپ زبان پر گرانی محسوس نہیں کریں گے۔ کوئی ثقالت، پیچیدگی نہیں محسوس ہوگی، جیسے عبرانی نصیحت کا ایک لفظ ہے ”سقن شراب تخبون“ (۱) اور کہاں

”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ ۝

(۱) ”لغات سامیہ کے رسم الخط“، پروفیسر بنیار بوٹ۔ یونیورسٹی آف شکاگو۔

کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ ایک مسلمان کو دنیا میں کیا دولت ملتی ہے، جبکہ وہ چوری نہیں کرتا، جو انہیں کھیلتا، کسی کا ناجائز مال نہیں کھاتا اس کا جواب یہی ہے کہ مال و وجاہت کا حاصل صرف دنیا کی زندگی میں اطمینان اور مسرت کا حصول ہے اور مسرت ایک مرد مومن کو بغیر کسی کا حق مارے صرف اپنے فرائض انجام دینے کے عوض مل جاتی ہے، ایک شخص جائز یا ناجائز طریقہ پر دولت حاصل کرتا ہے یا کسی منصب کو پالیتا ہے، سواری کے لئے عمدہ سے عمدہ گاڑیاں رکھتا ہے اور ان کے حصول میں اس نے اپنی زندگی لگا دی ہو، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز نہ کی ہو، کسی کے دل ٹوٹنے، اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی پرواہ نہ کی ہو، اور یہ سمجھتا رہا ہو کہ ان چیزوں سے جو اس نے حاصل کی ہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ جبکہ بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ آرام و آرائش کا ذریعہ سمجھ رہا تھا، وہ درحقیقت عذاب ہے دوسرے لوگ جن کو کوٹھیاں، موٹریں، بینک بیلنس، اور جائدادیں حاصل نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ لیں، مگر جس شخص نے یہ نعمتیں سمیٹ لی ہیں اس کے دل و دماغ سے پوچھئے کہ وہ آگ کے انگارے پر اپنے آپ کو لوٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، خطرات سے گھرا ہوا ہوتا ہے، طرح طرح کی سازشیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور ایک لمحہ کے لئے بھی مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم سے نجات نہیں پاتا، تو بتائیے کہ جس کو اللہ کی طاعت اور رسول کی فرمانبرداری سے یہ نعمت مل جائے وہ کتنا کامیاب ہوگا، یہ تمام باتیں قرآن کریم کی مذکورہ آیت سے سمجھی جاسکتی ہیں۔

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ“ کسی کو جان سے مارنے کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اگر ایسا کیا گیا تو پھر دوسروں کو ہمت نہیں پڑے گی کہ کسی کے قتل کا ارتکاب کریں، قاتلوں کی ہمت پست ہو جائیگی، اور یہ جرم ختم

ہو جائیگا، یہی زندگی ہے، لہذا اسلامی طریقہ پر سزا دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہزاروں کی زندگیاں شر سے محفوظ رہیں گی، قرآن کریم نے ایک امی کی زبان سے اتنی بڑی حقیقت کس درجہ سادہ، اور ایجابی لفظ میں ادا کر دی، صرف لفظ ”القصاص حیاة“ کے مقابلہ میں عربوں کے قدیم فارمولے مثلاً ”القتل انفی للقتل“ میں اس کے عشر عشر بھی بلاغت نہیں ہے، ایک تو قتل قتل، ایک لفظ کو ایک جملہ میں دو مرتبہ دہرانا جملہ میں ثقالت پیدا کرتا ہے، جملہ کی موزونیت جس کو آجکل کی اصطلاح میں موسیقیت کہتے ہیں، اس عربی فارمولے سے بعید ہے، اور قرآنی آیت میں لفظ ”حیاة“ ہے یعنی زندگی، اس کو سن کر انسان کشش محسوس کرتا ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، ”کتاب النکت فی اعجاز القرآن للرمثانی“، آئندہ صفحات میں الرمثانی کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم دوبارہ اس لفظ پر بحث کریں گے۔ اسی طرح قیامت کے روز عذاب کا نقشہ صرف ایک آیت میں قرآن کریم نے پیش کیا ہے جس سے زیادہ پر معنی اور واضح نقشہ آئینوں میں بھی نظر نہیں آسکتا، فرمایا گیا:

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰ
نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ (آرام
کی زندگی) جئے گا۔
(سورۃ اعلیٰ : ۱۳)

آدمی مصائب میں مبتلا ہو کر ایسی بے چینی اور گھٹن محسوس کرتا ہے کہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، بہت سے مصائب میں افراد خودکشی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ کینسر کے مریض جب آپریشن پر آپریشن کرانے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ان کے جسم کے حصے کاٹ کر علیحدہ کر دیئے جاتے ہیں اس وقت ڈاکٹر بھی مریض کے تیمار داروں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنے خدا کو پکارو اور فریاد کرو کہ اس مریض کو دنیا سے

اٹھالے، جتنا جلد وہ دنیاوی عذاب سے نجات پائے گا اس کو راحت ہوگی، اب تو مریض کو تکلیف سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ اس کو ہلاک کرنے کا انجکشن دے کر اس پر رحم کیا جائے، لہذا عذاب جو ٹلنے والا نہ ہو اور جس کی انتہا بھی نہ ہو اس سے زیادہ عذاب کا تصور ناممکن ہے۔

خلود کی شرط

اعمالِ خیر کی جزا اور بد اعمالیوں کی سزا تمام آسمانی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن قرآن کریم نے جزا اور سزا کے ساتھ ”خلود“ کی قید لگادی ہے، دنیاوی انعام، عیش و عشرت کی بہتات، حکومت اور ریاست بہت دیکھی گئی ہیں اور ہر زمانہ میں ان کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے لیکن ان سب کے لئے سب سے زیادہ عبرت کی بات یہ ہے کہ یہ پہر دو پہر کی عیش و کامرانی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، بقول شاعر

کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس

عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا

اس کی دو شکلیں ہیں اور دونوں کا سامنے آنا یقینی ہے، ایک تولدت اندوزی کی عمر محدود ہوتی ہے دوسرے وہ شے جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ دیکھا جائے کہ جوانی میں افزائش نسل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر جنس کی طلب رکھی ہے جو ایک زمانے میں جنون کی طرح بڑھ جاتی ہے، کبھی کثرت استعمال سے یہ طلب و طاقت ختم ہو جاتی ہے اور کبھی عمر کی زیادتی سے، دوسری جانب جس ذریعہ سے اس لذت کا حصول معمول ہے وہ بھی باقی نہیں رہتی۔

قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کیا

اور بتایا کہ یہ دن جو خواہ کتنا ہی روشن ہو اور یہ راتیں جس قدر بھی جگمگ رہی ہوں ان کی روشنی اور جگمگاہٹ ختم ہو کر رہے گی، یہ حقائق ہیں مگر ان میں پائیداری نہیں ہے، آفتاب کی روشنی سے کون انکار کر سکتا ہے مگر غروب کے بعد کی تاریکی سے کوئی روگرداں نہیں ہو سکتا، قرآن کریم نے ایسے تمام مواقع پر ”خالدین فیہا“ اور ”ہم فیہا خالدون“ کی تکرار اسی لئے کر دی ہے کہ عیش پرستوں کے دماغ پر ٹھوکر لگتی رہے، دوسری طرف مصائب جھیلنے والے افراد بھی یہ سمجھ لیں کہ جس طرح عیش کے دن نہیں رہے اسی طرح کرب کی ساعت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، جو آج ہے وہ کل نہیں مگر آخرت میں جو ملے گا وہ پائیدار ہوگا، دنیا میں ہم وقت کا تعین آفتاب کے طلوع اور غروب سے کرتے ہیں، آفتاب طلوع ہوا دن آیا، ادھر ڈوبا تاریکی آگئی، دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور برسوں کا یقین کرنے پر ہم مجبور ہیں۔

”خلود“ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ: ”اکتادینے والا موسم“ ہمیشہ یکساں طور پر چھایا رہے گا بلکہ ہر دن نئی تابناکی ہوگی اور ہر رات نئی دل آویزی اور ان نعمتوں کے ساتھ ہوگی جن کا خلاصہ قرآن کریم میں موجود ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس (جنت) میں، جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ ۝
(خم السجدة: ۳۱)

میں جو مانگوں گے موجود ہے۔
دنیاوی نعمتیں جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا چند لمحات کی مہمان ہوتی ہیں، قرآن کریم میں اس اضافہ کے بعد جس نعمت کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کی مثال نہیں دی جاسکتی اور یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ مفسرین میں امام رازی،

بقائی اور راغب اصفہانی نے احقاب اور قرون کا تعین اسی اور سو سال کی مدتوں سے کیا ہے لیکن قرآن سے کہیں اس کی تائید نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ لذت و اذیت کی مدت دنیاوی زندگی کے ساتھ خاص ہے اور آخرت کے لئے خلود ہے، لہذا یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ خلود کا مفہوم کیا ہے۔

انسان کی تخلیق

انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے، اور اسے کچھ خصوصیات سے نوازا ہے۔ عقل، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا سلیقہ، اور خیر و شر میں سے کسی شے کو کرنے یا چھوڑنے کا ایک محدود درجہ میں اختیار، ان خصوصیات نے اس کے لئے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کو مسخر کر دیا ہے مسخر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے قابو میں دے دیا ہے، اور ان پر تصرف کرنے کی ہزار محدود سہی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس انسان کی تخلیق کس طرح کی؟ کیا تدریجی مراحل پیش آئے؟ اس کو ابتدا سے انتہا تک قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے ان آیات کریمہ میں معجزاتی پہلو یہ ہے کہ آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے ایک نبی امی کی زبان مبارک سے جو کہلایا اس پر سینکڑوں برس طبی تحقیق نہ اضافہ کر سکی اور نہ کسی کمی کی نشاندہی کر سکی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ،
خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝
(الطارق: ۵-۷)

تو انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ (یعنی تمام بدن کے درمیان سے)

نکلتا ہے

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ذرا اس قطرہ کی حیثیت دیکھو اور پھر اس سے جو تعمیر ہوئی ہے وہ انسانی عمارت دیکھو اگر انسان و جن سب مل کر اپنی ساری دماغی، جسمانی اور عقلی طاقتیں صرف کرنے کے بعد چاہتے کہ ایک قطرہ حقیر سے سننے کی قوت، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے والی عقل، علم و قدرت اور وح پیدا کر سکیں تو کامیاب ہو سکتے تھے؟ سب کو چھوڑ و ایک چھوٹی سے چھوٹی ہڈی بلکہ ایک باریک سے باریک رگ بلکہ ایک بال بھی پیدا کرنا چاہتے تو عاجز رہتے۔“

حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ ذات بے ہمتا، وہ صاحب قوت و حکمت، جو آسمانوں اور اس کے طبقات، زمین اور اس کی تہوں کو بنانے والا اور سب کو ایک نظام میں ڈھالنے والا ہے وہ ایک قطرہ سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ ایک جیتا جاگتا انسان، جو سوتا ہے اور جاگتا ہے، سوچتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، کبھی سیدھا چلتا ہے اور کبھی لڑکھڑا کر گرتا ہے، کبھی اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور کبھی اپنی حقیقت کو پہچان کر سر بندگی اللہ کے آگے خم کرتا ہے۔ جو ذات ایک نجس قطرہ سے اولیاء، انبیاء، صالحین اور ان کے ساتھ معاندین و متکبرین کو پیدا کر سکتی ہے وہ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں کی عظیم مخلوقات کو کس کس طرح بدل سکتی ہے، آفتاب و ماہتاب کی گردش، چاند تارے، روشنی تاریکی، کیا کچھ پیدا نہیں کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ (یعنی غذا) سے بنایا، پھر ہم نے

اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ (ایک
مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام
(یعنی رحم) میں رہا۔

نُطْفَةٌ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

(المومنون: ۱۲-۱۳)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی
(یعنی نطفہ) سے نہیں بنایا پھر ہم
نے اس کو ایک وقت مقررہ تک
ایک محفوظ جگہ یعنی عورت کے رحم
میں رکھا غرض ہم نے ان تصرفات
کا ایک اندازہ ٹھہرایا سو ہم کیسے
اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ،
فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اِلٰى
قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ
الْقَدِرُونَ ۝

(المرسلات: ۲۰-۲۳)

اور دوسری سورہ میں ارشاد ہوا:

وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک
کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر
بناتا ہے تین تاریکیوں میں۔

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي
ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

(الزمر: ۶)

علم تشریح کے علماء اور جسمانی ساخت اور جسم کے ہر عضو کے حدودِ عمل پر
بحث کرنے والے دانشوروں نے اب جا کر وہ بات سمجھی ہے اور کہی ہے جو صدیوں
پہلے اللہ نے اپنے نبی برحق کی زبان سے کہلا دیا تھا، قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ
اور شوشہ معجزہ ہے۔ انسان کی پیدائش کے مراحل جو قرآن کریم نے بیان کئے ہیں
ان کی فلسفیانہ تشریح اور عصر حاضر کی تفہیم پر ہم آگے دوسرے ابواب میں بحث

کریں گے اس باب میں صرف ایک پہلو دکھانا تھا، کہ قرآن کے مضامین اور اس کے مندرجات اپنی جگہ ایسے معجزات ہیں جن کو قرآن کی بلاغتِ لسانی سے ناواقف بھی جان سکتے اور سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح انسان کی موت سے متعلق دیکھئے اس عظیم معجزانہ کتاب نے کیا نقشہ کھینچا ہے۔

انسان کا دنیا سے فنا ہونا

جس طرح انسان تین تاریکیوں سے نکل کر زندگی کی روشنی دیکھتا ہے یعنی پیٹ، پیٹ کے اندر رحم (بچہ دانی) اور اس کے اندر وہ تھیلی جس میں ایک قطرہ جما ہوا خون بنتا ہے پھر لوٹھڑا اور لوٹھڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ پہنا کر جسمانی وجود سامنے آتا ہے، اس طرح یہ جسم جب اپنا پورا کام کر لیتا ہے اور اس کو فنا کرنا مقصود ہوتا ہے جو کہ نظامِ فطرت ہے تو پہلے موت کی غشی دل و دماغ کو ماؤف کرتی ہے، پھر آنکھیں ٹنگ جاتی ہیں، اور سکرات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پوری مشین بند کر دی جاتی ہے، قرآن کریم کی زبانی اس مرحلہ کی تدریجی کیفیت سنئے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، وَ رُوحٌ جَسَ وَ قَت حَلَقَ تَک آہو نچتی
 أَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ، وَ ہے اور تم اس وقت تکا کرتے ہو اور
 نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ هَم اس مرنے والے سے، تم سے
 لَا تَبْصُرُونَ ۝ زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم

سمجھتے نہیں

(الواقعة ۸۳-۸۵)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَ قِيلَ ہرگز ایسا نہیں جب جان ہنسی تک
 مَنْ رَاقٍ، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وَ مہو نچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ

التَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، إِلَى
رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝
(القیامۃ: ۲۶-۳۰)

کوئی جھاڑنے والا ہے اور اس
وقت وہ (مردہ) یقین کر لیتا ہے کہ
یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے (اور
شدت سکراتِ موت سے) ایک
پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے
اس روز تیرے رب کی طرف جانا
ہوتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ فُلُقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ
مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
(الانعام: ۹۵)

بیشک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے
دانہ کو اور گٹھلیوں کو، وہ جاندار
(چیز) کو بے جان (چیز) سے نکال
لاتا ہے (جیسے نطفہ سے آدمی پیدا
ہوتا ہے) اور وہ بے جان (چیز) کو
جاندار (چیز) سے نکالنے والا ہے۔
(جیسے آدمی سے نطفہ نکلتا ہے)

جب جان جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے اور جسم میں اتنی قوت نہیں رہ جاتی کہ
روح کو برداشت کرے اس وقت بدن کی یہ کیفیت ہوتی ہے جس کو کسی نے یوں
بتایا ہے کہ ”بوتل کے تنگ دہانہ میں کوئی چیر یا نکلنے کے لئے پھڑ پھڑا رہی ہو“ وہ
کیفیت اپنے عزیزوں اور قریب ترین افراد خاندان یہاں تک کہ فرزندوں اور
بیٹوں سے دیکھی نہیں جاتی، اس کی نوعیت قرآن کریم کی معجزانہ زبان میں اس طرح
بیان کی گئی ہے۔ ایک طرف انسان کی بے چارگی کی مکمل تصویر ایک جملہ میں

ا ی ہے۔

”فلولا اذا بلغت الحلقوم“ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے

(جیسے کوئی پرند باہر نکلنے کے لئے

پھڑپھڑا رہا ہو)

و انتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت بس دیکھا کرتے ہو، سو نہجے! اور اگر آپ نے کسی کی جاں کنی کا منظر دیکھا ہے کہ انسان جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ ایک پل کے لئے سکون پاتا ہے ارد گرد اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہے، تک رہا ہے، موت کی سنگین ساعت اور انسان کی بے بسی کی تصویر اور صرف ظاہری نہیں بلکہ اندرونی بے چینی کا نقشہ دو جملوں میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے، بغیر کسی صنائع و بدائع کا سہارا لئے، استعارہ کی زبان سے دور کسی زبان میں ممکن تھا۔؟ ہم اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔

دوسری آیت ملاحظہ ہو موت کی ساعت آچکی ہے روح سینے سے نکلنے کے لئے بے تاب ہے دنیاوی زندگی میں دوا، دعا، جھاڑ پھونک پر اعتبار کرنے والے اپنی بے چارگی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جھاڑ پھونک والے کام نہیں آرہے ہیں، اس کو تمثیلی جملوں میں فرمایا جاتا ہے، ”وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ“ اور کوئی پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ کوئی جھاڑ نے پھونکنے والا؟ اگر زندگی بھر بزرگوں، درویشوں اور فقیروں کے دروں کی خاک چھانتے رہے اب وقت آگیا ہے کہ جان لو کہ صاحب قدرت صرف ایک اللہ تھا اور ہے، یہ ہے توحید خالص کی دعوت۔ اور ایسے وقت میں مرنے والے کو دیکھ کر زندہ رہنے والے انسانوں کے لئے قابل عبرت ہے، زندہ رہنے والا تو صرف اللہ ہے،

یہاں ”زندہ رہنے والوں“ سے اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ابھی حکم الہی سے زندہ ہیں اور موت کے منتظر ہیں۔

تیسری آیت، ”إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى“ بتا رہی ہے کہ وہ ذات احدیت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کے نزدیک زندگی کا عطا کرنا اور زندگی کو فنا کرنا دونوں آسان ہیں۔ جو ایک بیج سے تناور درخت پیدا کر سکتا ہے اور بے جان (نطفہ) سے جاندار (روح رکھنے والی مخلوق) نکالتا ہے اور زندہ مخلوق کو پھر مٹی میں ڈال کر بے جان کرنے والا ہے، سب اس کے دست قدرت کا کرشمہ ہے۔

حیات و ممات کے یہ حقائق انسان سے پوشیدہ نہیں ہیں مگر ان کی تفصیل و حقیقت آج ایکسرے، الٹراساؤنڈ، اور سقٹھرہ (ANGIOGRAPHY) کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے ان کو قرآن نے آج سے پندرہ سو برس پہلے ایک امی کی زبان سے بتا دیا تھا یہی معجزہ ہے۔

قرآن اللہ کا کلام ہے

قرآن کریم ہمارے اور عالمی انصاف و صداقت کے پیمانہ پر ایک اہم ترین معجزہ ہے مگر دشمنان اسلام روزِ اول سے اس کے درپے آزار رہے اور اس کو کسی طرح رسول اللہ ﷺ کا من گڑھت ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، قرآن کریم نے اس کے جواب میں بار بار اور متنوع انداز میں اعادہ کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی وہ سورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کی ابتدا میں یہ بیان ہے کہ قرآن کریم وحی الہی اور منزل من اللہ ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو:

(۱) سورة البقرة :

اَلَمْ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
(آیت : ۲۰۱)

اَلَمْ - یہ کتاب ایسی ہے جس میں
کوئی شبہ نہیں۔

(۲) سورة آل عمران :

اَلَمْ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّوْمُ، نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ ۝

اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا
کوئی قابل، معبود بنانے کے نہیں،
اور وہ زندہ (جاوید) ہیں، سب
چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن
بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ۔

(آیت : ۳-۱)

(۳) سورة الاعراف :

اَلَمْص ۝ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا
يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ
لِتُنْذِرَ بِهِ وَاذْكُرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اَلَمْص یہ ایک کتاب ہے جو آپ
کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ
آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں،
سو آپ کے دل میں اس سے بالکل
تنگی نہ ہونی چاہئے اور یہ نصیحت
ہے ایمان والوں کے لئے۔

(آیت : ۲۰۱)

(۴) سورة يونس :

اَلرَّتْلٰكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ
(آیت : ۱)

الرّٰیہ پُر حکمت کتاب (یعنی
قرآن) کی آیتیں ہیں۔

(۵) سورة هود:

الرَّ ۝ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَتُهُ ثُمَّ
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
(آیت: ۱)

(الر کے معنی تو اللہ کو معلوم)، یہ
(قرآن) ایک ایسی کتاب ہے کہ
اس کی آیتیں (دلائل سے) محکم کی
گئی ہیں، (پھر اس کے ساتھ)
صاف صاف (بھی) بیان کی گئی ہیں
(وہ کتاب ایسی ہے کہ) ایک حکیم باخبر
(یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف سے ہے۔

(۶) سورة يوسف:

الرَّ، تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ
الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
(آیت: ۱-۲)

الر، یہ آیتیں ہیں ایک کتاب واضح
کی، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن
عربی (زبان کا) تاکہ تم سمجھو۔

(۶) سورة الرعد:

الرَّ ۝ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ
وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
الْحَقُّ
(آیت: ۱)

الر، یہ (جو آپ سن رہے ہیں)
آیتیں ہیں (ایک بڑی) کتاب
(یعنی قرآن) کی اور جو آپ پر
آپ کے رب کی طرف سے نازل
کیا جاتا ہے بالکل سچ ہے۔

(۸) سورة ابراهيم:

الرَّ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ

الر، یہ (قرآن) کتاب ہے جس کو

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ

(آیت: ۱)

ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ
آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار
کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر
روشنی کی طرف لائیں۔

(۹) سورة الحجر :

الرَّ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَ
قُرْآنٍ مُبِينٍ ۝

(آیت: ۲-۱)

الرا، یہ آیتیں ہیں ایک (کامل)
کتاب اور قرآن واضح کی۔

(۱۰) سورة مريم :

كَهَيْعَصَ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ
عَبْدَهُ زَكْرِيَّا ۝

(آیت: ۲-۱)

کھئیعص، یہ تذکرہ ہے آپ کے
پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے
بندہ زکریا پر۔

(۱۱) سورة طه :

طه ۝ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْقَى -

(آیت: ۲-۱)

طہ (کے معنی تو اللہ کو معلوم ہیں) ہم
نے آپ پر قرآن (مجید) اس لئے
نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔

(۱۲) سورة الشعراء :

طسّم ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ
الْمُبِينِ ۝

(آیت: ۲-۱)

طسم، یہ (مضامین جو آپ پر نازل
ہوتے ہیں) کتاب واضح (یعنی
قرآن) کی آیتیں ہیں۔

(۱۳) سورة النمل :

طسّ ۛ تِلْكَ اٰیٰتُ الْقُرْآنِ وَ
كِتَابٍ مُّبِیْنٍ ۝
(آیت : ۱)

طسّ، یہ (آیتیں جو آپ پر نازل
کی جاتی ہیں) آیتیں ہیں قرآن کی
اور ایک واضح کتاب کی۔

(۱۴) سورة القصص :

طسّم ۛ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتَابِ
الْمُبِیْنِ ۝
(آیت : ۲-۱)

طسّم، یہ (مضامین جو آپ پر وحی
کئے جاتے ہیں) کتاب واضح
(یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں۔

(۱۵) سورة لقمان :

آلم ۛ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتَابِ الْحَكِیْمِ
(آیت : ۲-۱)

آلم، یہ آیتیں ایک پُر حکمت کتاب
کی ہیں۔

(۱۶) سورة السجدة :

آلم ۛ تَنْزِیْلُ الْكِتَابِ لَا رَیْبَ
فِیْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝
(آیت : ۲-۱)

آلم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے
اس میں کچھ شبہ نہیں یہ رب العالمین
کی طرف سے ہے۔

(۱۷) سورة یسن :

یسّ ۛ وَالْقُرْآنِ الْحَكِیْمِ ۝
اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝
(آیت : ۳-۱)

یسّ، قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ
بیشک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں۔

(۱۸) سورة ص :

صّ ۛ وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّكْرِ ۝
(آیت : ۱)

صّ، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت
سے پُر ہے۔

(۱۹) سورة المؤمن:

حَمْ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝
(آیت: ۲-۱)

حَمْ، (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم
ہیں) یہ کتاب اُتاری گئی ہے اللہ کی
طرف سے جو زبردست ہے ہر چیز
کا جاننے والا ہے۔

(۲۰) سورة حم السجدة:

حَمْ ، تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
(آیت: ۳-۲-۱)

حَمْ، یہ کلام رحمن رحیم کی طرف سے
نازل کیا جاتا ہے، یہ ایک کتاب
ہے جس کی آیتیں صاف صاف
بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن ہے
جو عربی زبان میں ہے۔ ایسے
لوگوں کے لئے (نافع) ہے جو
دانشمند ہیں۔

(۲۱) سورة الشورى:

حَمْ ۝ عَسَىٰ ۝ كَذٰلِكَ يُوحٰى
إِلَيْكَ وَآلِی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
(آیت: ۳-۲-۱)

حَمْ، عَسَىٰ، اسی طرح آپ پر اور جو
(پیغمبر) آپ سے پہلے ہو چکے ہیں
ان پر اللہ تعالیٰ نے جو زبردست
حکمت والا ہے (دوسری سورتوں
اور کتابوں کی) وحی بھیجتا رہا ہے۔

(۲۲) سورة الزخرف:

حَمْ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا

حَمْ، قسم ہے اس کتاب واضح کی، کہ

جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا، تاکہ (اے عرب) تم (آسانی سے) سمجھ لو۔

(آیت : ۳۱)

(۲۳) سورة الدخان :

حَمْ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝

حم، قسم ہے اس کتاب واضح کی، کہ ہم نے اس کو (لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر) ایک بڑی برکت والی رات (یعنی شب قدر) میں اتارا ہے ہم آگاہ کرنے والے تھے

(آیت : ۳۱)

(۲۴) سورة الجاثية :

حَمْ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

حم، یہ نازل ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے

(آیت : ۲۱)

(۲۵) سورة الاحقاف :

حَمْ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

حم، یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے

(آیت : ۲۱)

(۲۶) سورة ق :

ق، قسم ہے قرآن مجید کی۔

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝

(آیت : ۱)

معاندین کے شبہات اور ان کا جائزہ

معاندین قرآن نے چند شبہات کا اظہار کیا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ عرب کے ماہرین ادب اور شعراء نے اس چیلنج کو قابل اہمیت ہی نہ سمجھا ہوگا کہ جواب دیتے۔

دوسرا شبہ یہ ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خوف سے انہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔

تیسرا شبہ یہ کہ ممکن ہے عربوں نے اس کا جواب دیا ہو مگر مسلمانوں نے اس کو چھپا دیا ہو یا ضائع کر دیا ہو،

یہ شبہات وہ ہیں جن کا اظہار مختلف پیرایوں میں مستشرقین نے کیا ہے۔ پہلا شبہ یہ کہ عربوں نے اسے قابل اہمیت ہی نہ سمجھا ہو اس لئے باطل ہے کہ کفار عرب نے پہلے دن ہی سے اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت شروع کر دی تھی رسول اللہ ﷺ پر ان کا الزام تھا کہ آپ ﷺ نے ان کے آبا و اجداد کے مذہب کو باطل قرار دیا، ان کے بتوں اور دیوتاؤں کو حقیر پتھر کے ٹکڑے کہا، ان کی وجہ سے ان کے سماجی ڈھانچہ کو نقصان پہونچا، ان کفار نے ہر مورچے پر آپ ﷺ کا مقابلہ کیا، جب تک ان کا بس چلا ہر طرح سے دعوت دین کو روکنے کی کوشش کی، آپ ﷺ کے راستے میں کانٹے بچھائے، پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھ لا کر ڈال دی، آپ ﷺ کا اور آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کا معاشرتی مقاطعہ (سوشل بائیکاٹ) کیا، آپ کو قتل کرنے والے کے لئے سواونٹ کا انعام مقرر کیا، جنگ ہوئی، اس میں اپنے ہونہار سپوتوں کو قربان کیا، ان کے لئے یہ بہت آسان راستہ تھا، کہ ایک ”سورۃ“ ایسی بنا لیتے اور دنیا کو دکھا دیتے کہ قرآن کوئی

اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ بلکہ محمد ﷺ کی تصنیف کردہ عبارتیں ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں، اس طرح پہلے ہی مرحلہ میں وہ نبوت محمدیہ کو ختم کر سکتے تھے، اور جنگ و جدال، مکر و سازش اور رات دن کی کوفت سے محفوظ ہو جاتے، اگر وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کو ناقابل اعتنا سمجھتے اور قرآن کے چیلنج کو ایک بادِ ہوائی گردانتے تو پھر اس کی کوشش کیوں کرتے کہ کوئی شخص آپ ﷺ سے ملنے نہ پائے اور حج کے موقع پر قبائل عرب کے آئے ہوئے و فود قرآن سننے نہ پائیں۔

ابن مغیرہ کا واقعہ مشہور ہے کہ سردارانِ قریش اس کے پاس گئے اور کہا کہ حج کا زمانہ آ رہا ہے، لوگ اطراف و اکناف سے آئیں گے اور اس شخص (یعنی رسول اللہ ﷺ) کی دعوت کا قصہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے، وہ لوگ اس کے بارے میں ہماری رائے معلوم کرنا چاہیں گے لہذا ابھی سے طے کر لینا چاہئے کہ ان قبائلی عربوں کو کیا جواب دیں گے؟

سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ آسان جواب ہے ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے جو پاگل ہو گیا ہے، اپنی جان اپنے ہاتھوں ضائع کر رہا ہے، ابن المغیرہ نے کہا کہ لوگ صرف ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اس شخص (یعنی رسول اللہ ﷺ) سے ضرور ملیں گے، اور اس کی (آپ ﷺ کی) صاف ستھری، بے لچک باتیں سنیں گے تو وہ سب ہمیں کو جھوٹا پائیں گے، لوگوں نے کہا تو اچھا ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، ابن المغیرہ نے کہا کہ جس سے یہ بات کہی جائے گی وہ بھی تو عرب نژاد ہوں گے، شاعری سے واقف ہوں گے، ان میں خود کئی شاعر ہوں گے، وہ قرآن سن کر اس کو کس طرح شعر مانیں گے، ہمیں کو جھوٹا تسلیم کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ”کاہن“

ہے، ابن المغیرہ نے کہا کہ یہ اور بُرا ہوگا کاہنوں کے وہ اقوال جن میں مقنع عبارت میں کوئی پیشین گوئی ہوتی ہے، اور محمد (ﷺ) کے کلام (یعنی قرآن) دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، ایسی بات کرو جو کوئی مان سکے یہ کہہ کر ابن المغیرہ اپنے گھر واپس گئے، ادھر سردارانِ قریش نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے میاں خود بے دین ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ جو تجویز بھی ہم لوگوں نے پیش کی وہ اس کی مخالفت کرتے رہے، اور بغیر کسی فیصلہ کے گھر واپس گئے، یہ بات جب ابن المغیرہ کے برادر زادہ ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ نے سنی تو کہا ٹھہرو، میں تمہاری طرف سے اس کو (یعنی اپنے چچا ابن المغیرہ کو) سمجھ لوں گا، روایت ہے کہ ابو جہل مغموم و محزون شکل بنائے ابن المغیرہ کے پاس گئے، اس نے پوچھا اے چچا! آپ کو کیا ہوا، کیا آپ کو مال و دولت طلب ہے، قریش نے طے کیا ہے کہ آپس میں چندہ جمع کر کے آپ کو ایک رقم صدقہ کے طور پر دیں کہ آپ اپنے بڑھاپے میں کسی اور کے محتاج نہ ہوں۔

ابن المغیرہ نے کہا، کیا میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار نہیں ہوں؟ ابو جہل نے کہا: ہاں ضرور مگر ان لوگوں کا خیال ہے کہ تم دین کی راہ سے اس لئے پھر گئے ہو تا کہ محمد اور ان کے دسترخوان سے تم کو کچھ ٹکڑے مل جائیں، ابن المغیرہ نے کہا! یہ بھی خوب رہی ان بے چاروں کے پاس اتنا بھی نہیں کہ اپنا پیٹ بھر سکیں، ان کے پاس اتنا کہاں سے آیا کہ ان کے کھانے سے کچھ بچے، ابن المغیرہ پھر قریش کے سرداروں کے پاس گئے، اور کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے محمد (ﷺ) کا مذہب اختیار کر لیا ہے اور اپنے آبائی مذہب سے نکل گیا ہوں، بخدا ایسا نہیں ہے، تم لوگوں نے کہا کہ اس کے (یعنی آپ ﷺ کے) متعلق کہو گے کہ وہ مجنون ہے، یہ بات کون مانے گا، میرے سامنے کا بچہ ہے، بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اس سے

کب جنون کی حرکت سرزد ہوئی ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے حالانکہ خود تم میں سے کئی شاعر ہیں بتاؤ کہ محمد (ﷺ) جو (قرآن) سناتے ہیں اس میں کوئی شعر ہے، بات ایسی کرو جو عقل میں آئے اور لوگ تسلیم کر سکیں، تم کہتے ہو کہ مشہور کر دیں گے کہ وہ کاہن ہے، کاہن بے تکی پیشین گوئی کرتے ہیں اور محمد (ﷺ) نے جب بھی کوئی بات مستقبل سے متعلق کہی تو انشاء اللہ کہا، تم نے کسی کاہن کو انشاء اللہ کہتے سنا ہے؟ لوگوں نے کہا! اچھا آپ ہی بتائیں ہم اس (یعنی محمد ﷺ) کے متعلق کیا کہیں؟

ابن المغیرہ نے کہا ایک ہی بات چل سکتی ہے، مشہور کریں کہ یہ ”ساحر“ ہے جس کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں اختلاف ہو گئے ہیں۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی ہے، بیٹا بے دین (صابی) ہو گیا، بیوی بے دین ہو گئی اور اس گھرانے میں بھائی بھائی سے جدا ہو گیا یہ اس سحر کا کارنامہ ہے جس کو وہ پڑھا کرتا ہے، یہی تجویز بالآخر پاس ہو گئی، اس روایت کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سردارانِ قریش اور ادبائے عرب اور اس علاقے کے شعراء میں سے کوئی چند آیتیں قرآن کے مانند بنا سکتا تو کس لئے اتنا خلجان مول لیتا، سیدھے سیدھے کہہ دیتا کہ یہ شخص (رسول اللہ ﷺ) دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اور اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا اور یہ سنو! ہم نے بالکل اسی رنگ میں اور اسی انداز میں نثر و نظم لکھی ہے مگر ایسا نہیں ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ قرآن کا چیلنج قبول کرنے سے عاجز و قاصر تھے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ عرب قرآن کے جیسا کلام گڑھ سکتے تھے مگر مسلمانوں کے خوف سے انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ بات جرمن مستشرق نولدیکے نے بڑے وثوق سے کہی ہے مگر یہ بات اس لئے غلط ہے کہ یہ تمام آیتیں جن میں چیلنج ہے

سب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور مکی زندگی میں آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے آل و اصحاب انتہائی کسمپرسی اور بے چارگی کے عالم میں تھے۔ سردارانِ قریش آپ سے کیا ڈرتے آپ کا تو سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا تمام عرب قبائل کو آپ کی دشمنی پر کمر بستہ کر لیا تھا، وہ کیوں ڈرتے بلکہ خود آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے اصحاب کو ان کفار کی سازشوں اور دشمنی کا ڈرتھا۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ عربوں نے قرآن کے مقابلہ میں اس طرح کا کلام بنایا ہوگا مگر مسلمانوں نے ان کو پھیلنے نہیں دیا ہوگا۔

یہ بات سراسر غلط ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کفارِ قریش نے جو کچھ بھی اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف کہا اور کیا وہ سب احادیث میں موجود ہے، بلکہ خود قرآن میں موجود ہے مثلاً جب آپ ﷺ نے کوہِ صفا سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور تمام برادری والوں کو بلا کر آخرت کا خوف دلایا، جو مشہور واقعہ ہے تو اس موقع پر ابو لہب نے کہا تھا ”تَبَّأْ لَكَ الْهَذَا دَعْوَتَنَا“ تو ہلاک ہو، اسی بات کے کہنے کے لئے تم نے ہم کو جمع کیا تھا جس کے جواب میں قرآن نے کہا ”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ“

قرآن میں ہے کفار نے آپ کو ساحر کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، کاذب کہا، قرآن کو من گڑھت بات کہا یہاں تک کہ آپ کی تلاوت کے وقت ایک شیطانی آواز قرآن میں خلط ملط کرنے کے لئے اٹھی۔ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعَلَى، ان شفاعتھن لترتجی۔ وہ بھی تفسیر کی کتابوں میں محفوظ ہے، لہذا اگر وہ کوئی کلام قرآن کے مقابلہ میں کہتے تو وہ بھی محفوظ رہتا بلکہ خود اس کی شہرت قرآن سے زیادہ ہوتی، کیوں کہ جو اور تردید میں جو بات کہی جاتی ہے وہ جلد پھیلتی ہے۔

مجھے بیسوں شعرا ایسے یاد ہیں جو کسی شاعر نے کسی دوسرے شاعر کی جو یا

تردید میں کہے، جب اس طرح کے اشعار کوئی نہ بھلا سکا تو اتنے بڑے تاریخی معرکہ کی بات کب فراموش کی جاتی اور اگر مسلمان اس کو چھپانا چاہتے تو مدینہ منورہ کے منافق اور کفار تو یاد رکھتے۔ آخر کعب بن زہیرؓ نے جو پہلے آنحضرت ﷺ کی ہجو کی تھی وہ کتابوں میں محفوظ ہے یا نہیں؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا واقعہ لوگوں نے مشہور کیا تھا وہ کس نے چھپانے کی کوشش کی؟ کفار آنحضرت ﷺ کے حضور میں بدزبانی کر بیٹھتے تھے، آپ کی گفتگو ہوتی تو درمیان میں بظاہر یہ کہتے کہ دوبارہ فرمائیے یا ذرا ٹھہر ٹھہر کر کہئے میری رعایت کیجئے، مگر ”رَاعِنَا“ (میری رعایت کیجئے) کے بجائے ”رَاعَيْنَا“ کہتے یعنی اے میرے چرواہے، یہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے دوسری روایت کے بموجب یہودی آپ کو ”رَاعِنَا“ کے لفظ سے مخاطب کرتے جس کے معنی عبرانی زبان میں بہت بُرے ہیں، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
اے ایمان والو تم (لفظ) راعنا مت
کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور
(البقرة: ۱۰۴) (اسکو اچھی طرح) سُن لو۔

لہذا یہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب عربوں میں ایسے ہوں گے جنہوں نے جواب دیا ہوگا مگر مسلمانوں نے ان کو پھیلنے اور مشہور ہونے نہیں دیا ہوگا اور اس بے بنیاد شبہ کا اظہار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف بے شمار باتیں ایسی کہتے رہتے ہیں جس کی سند اور دلیل نہیں ملتی اور یہ ناممکن ہے کہ کسی نے قرآن کا جواب تیار کیا ہو اور وہ پوشیدہ رہا ہو؟

یہ تو ایک جرمن مستشرق کے شبہات کا جواب ہوا، اب ایک دوسرا شوشہ

بھی سُن لیجئے جو غیروں نے نہیں لکھا ہے بلکہ ایسے شخص نے لکھا ہے جس کا آبائی تعلق اسلام سے ہے اور اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے۔

وہ شوشہ یہ ہے کہ عربی زبان و ادب کی اصل شان و شوکت اس وقت نکھر کر سامنے آئی جب عربوں کو جنگ و جدال یا غزوہ و جہاد سے فرصت ملی اور ان کی پائیدار حکومت قائم ہوئی جو امویوں کے آخری دور سے لے کر عباسی سلطنت کے چوتھے دور تک کا زمانہ ہے، اسی عرصہ میں عربی نثر کا حسن کھل کر سامنے آیا، لہذا اگر نزولِ قرآن کے زمانہ میں یا اس کے معاً بعد چند برسوں میں کوئی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکا تو بعد کی صدیوں میں ایسے اہل قلم گذرے ہیں جو اگر قرآن کی طرح سورتیں اور آیتیں لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے تھے جیسے عبد الحمید الکاتب، القاضی الفاضل، بدیع الزماں، حریری، جاحظ، اور ابو بکر خوارزمی وغیرہ مگر وہ لوگ اسلامی حکومتوں سے اس درجہ خوفزدہ تھے کہ اگر ایسا کرتے تو ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، پھر بھی ”جاحظ“ کے متعلق ابن عساکر وغیرہ نے لکھا ہے جو سراسر غلط ہے کہ اس نے قرآن کا معارضہ کیا تھا مگر کسی وجہ سے اس کی تحریر سامنے نہیں آئی تھی، اور ابن المقفع کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے بھی یہ کاوش کی تھی، مگر جب وہ اس آیت پر پہونچا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَ
يَسْمَاءَ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءُ
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۝

اور حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی
نکل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور
پانی گھٹ گیا، اور قصہ ختم ہوا، اور
کشتی جو دی پر آٹھری اور کہہ دیا گیا
کہ کافر لوگ رحمت سے دور کر
دیئے گئے۔

(ہود : ۴۴)

تو اس نے قلم رکھ دیا اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اور اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے معارضہ کی ہمت کی تھی۔ (۱) مگر اس کو چھپا دیا یہ بھی مضحکہ خیز بات ہے، اس کی وہ تحریریں جو اس نے اپنی طبیعت کی ”آمد“ سے لکھی ہیں اور جن میں اس کا فن تمام کمالات کے ساتھ جلوہ گر ہے، ان کو دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس رتبہ کی ہیں، ابن المقفع کی نثر کا تجزیہ کر کے نقد کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک بات کو کئی فقروں میں تقسیم کرنا اور حروف جر کے تنوع سے عبارت میں رنگینی پیدا کرنا اس کا کمال ہے اور باوجود اس کے کہ ایک ہی بات کئی جملوں میں دہراتا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ ہر جملہ میں کوئی نئی بات کہہ رہا ہے، جب اس کی وہ تحریریں جو اس کے فن کا اعلیٰ نمونہ ہیں وہ سب مل کر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں تو پھر ایسی تحریر جو طبیعت پر زور دے کر (جس کو ”آورد“ کہتے ہیں) مصنوعی انداز میں لکھتا اس میں کہاں سے زور ہوتا، یہ سب بات مفروضہ پر کہی جا رہی ہے اگر مستشرقین کی بات تسلیم کر لی جائے کہ اس نے قرآن کے معارضہ کی کوشش کی تھی مگر مسلمانوں کے خوف سے اس کو برسر عام پیش نہ کر سکا تو لطف یہ ہے کہ اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی جب آیت ”وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ“ (۲) پڑھی تو ہمت ہار بیٹھا، یہ بات سراسر غلط ہے کہ جاحظ کو قرآن کا معاند اور اس کے مقابلہ کی کوشش کرنے والا بتایا جائے، اس کے برعکس وہ وحی کا حامی اور مومن تھا، اور شیعہ و معتزلہ کا سب سے زیادہ طاقتور مقابلہ اسی نے کیا ہے، لہذا قرآن کریم کے لسانی اعجاز کا جہاں تک تعلق ہے شروع سے لے کر آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن

(۱) مرحوم مصطفیٰ صادق الرافعی نے نولدیک کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے

(۲) ”وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ“ بیانی معجزہ ضرور ہے جس نے معاندین کی ہمت پست کر دی مگر اس کی نسبت ابن المقفع کی طرف سراسر غلط ہے۔

کی اس پیشین گوئی کی تردید کرتا۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
اگر تم ایسا نہ کر سکو اور قیامت تک
ایسا نہیں کر سکو گے۔
(البقرة : ۲۴)

نیز یہ بات سب جانتے ہیں کہ اسلام سے دلی عداوت اور بغض رکھنے والے یہودی اور نصرانی بھی عرب میں بستے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی لغت کی کتابیں لکھی ہیں، الفاظ حدیث کی فہرست تیار کی ہے اور جو لوگ امریکہ میں جا کر بس گئے انہوں نے ”ادب المہجر“ کے نام سے پورا کتب خانہ تیار کر دیا ہے ان کو کس بات کا خوف تھا اگر وہ ہمت کر سکتے تو ضرور معارضہ قرآن پیش کر کے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے، اس سلسلہ میں ایک بات ہندوستان کے ایک اردو ادیب نیاز فتحپوری نے کہی تھی کسی کلام کی نقل اُتارنے میں کامیاب نہ ہونا معجزہ نہیں ہے، گلستاں بوستاں کا بھی جواب کسی نے نہیں لکھا، مثنوی مولانا روم کی بھی کسی نے نقل نہیں اُتاری لہذا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ سعدی کا کلام یا مولانا روم کی مثنوی معجزہ ہے۔ یہ بات نیاز فتحپوری صاحب مرحوم کی ناواقفیت کی دلیل ہے، گلستاں کا جواب ”بہارستان“ شگفتہ نے لکھا، کریم کا جواب ”رحیم“ ایک ہندو فارسی داں نے لکھا (۱) مثنوی مولانا روم کی تکمیل ایک ہندوستان کے عالم مفتی الہی بخش نے کی اور کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ان کی نقل ہے، مزید یہ کہ گلستاں بوستاں، اور مثنوی کے متعلق کسی نے کسی کو کب چیلنج کیا کہ ایک باب یا ایک قصیدہ یا ایک مثنوی کوئی لکھ کر پیش نہیں کر سکتا خواہ ایک دوسرے کے حمایتی ہوں۔ بہر حال اعجاز قرآنی کا ایک پہلو تو زبان و بلاغت

(۱) ڈاکٹر سید شاہ طلحہ برق دانا پوری کا مقالہ شائع شدہ موجود ہے۔ جو اس وقت میری نظروں کے سامنے نہیں ہے مگر پڑھ چکا ہوں۔

سے متعلق ہے، جو عربوں کا تسلیم شدہ ہنر تھا اور اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہ کی ہو، بعض شری پسند مسخروں نے چند الفاظ قرآنی انداز میں جوڑ کر پیش کیا تھا جو تمام ادب و بلاغت کی کتابوں میں موجود ہیں۔

مسلمہ کذاب نے کہا:

”الفیل وما الفیل و ما ادراک ما الفیل ؟ له خرطوم

طویل و ذنب اثیل و ما ذاک من خلق ربنا الجلیل“

اس عبارت کو دیکھئے ایک تو منہ چڑھانے والی بات ہے دوسرے یہ کہ قرآن کریم نے جہاں کسی لفظ کو دہرا کر سوالیہ جملہ میں پیش کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ”مَا ادراک“؟ کے لفظ سے اس کو مکرر بیان کیا ہے وہ قیامت کا ذکر ہے جس کو کسی انسان نے دیکھا نہیں ہے، اس کی ہیبت اور عظمت سے لوگ ناواقف ہی نہیں بلکہ ان کے ذرائع معلومات ان کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں، اور یہاں ”الفیل ما الفیل“ بننے والا ایک بھاری بھر کم جانور کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کو اندھا بھی ٹول کر محسوس کر لے، اسی طرح مسلمہ کذاب کی نقل

”یا ضفدع کم تنقین لا الماء تکدرین ولا الوارد تنفرین“

نہ تو لفظ صحیح ہے نہ کوئی معنی یا فائدہ ہے، ایک منہ چڑھانے کی لغو حرکت ہے کہ ”اے مینڈکی تو کتنا ٹڑراتی ہے نہ پانی گندہ کرتی ہے اور نہ پانی میں اترنے والے سے بھاگتی ہے“ سوائے بے ہودہ اور بے جان ٹگ بندی کے اس میں کیا بات ہے، کوئی دعوت؟ کوئی عبرت؟ کوئی یاد دہانی؟ انداز و تبشیر؟ صرف چند لفظوں کو جوڑ دیا گیا۔

اسی طرح ایک جاہل کی یہ ہفوات:

الم ترکیف فعل ربك بالحبلی اخرج منها نسمة

تسعی ما بین صفاق وحشا (۱)

(کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایک حاملہ عورت کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا اس سے ایک جان نکال دی جو چادروں اور گدوں میں لپٹی ہوئی ہے) مصر کے ایک مشہور ناقد و ادیب مصطفیٰ صادق الرافعی نے اپنی کتاب ”اعجاز القرآن“ میں انیس مثالیں دی ہیں کہ مسلمانوں کے کذاب سے لے کر عصر حاضر تک کتنے کذابوں نے کتنے ہاتھ پیر مارے اور سب اسی طرح کے لغویات سے آگے نہ بڑھے، مزید یہ کہ ان منکرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں جو فواصل (جس کو بعض لوگ قافیہ سمجھتے ہیں) وہی معارضہ طلب ہیں۔ چنانچہ ان تمام لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گذرا جس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہو، حالانکہ قرآن کا زیادہ حصہ پچھلی امتوں کے واقعات سے پر ہے، جن کے اندر عبرت کا سامان ہے، انسانوں کو بتلایا گیا ہے کہ اگر تم نے بھی یہی راہ اختیار کی تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ انسان کو زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے انسان کی نفسیات بتا کر اس کو ذاتی اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔

مرنے کے بعد زندگی کے مضمون کو بار بار اور متعدد مثالوں سے سمجھایا گیا ہے ان نقالوں نے ان مضامین میں سے کسی ایک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لہذا قرآن کریم کا چیلنج جس طرح قرآن کے مخاطبین اولین کو دیا گیا تھا اسی طرح بعد میں آنے والے انسانوں کو بھی دیا گیا اور آج بھی باقی ہے۔ اور ہر دور میں ایسے دشمنان اسلام بکثرت رہے ہیں جو اچھی طرح عربی زبان جانتے ہیں، عربی میں اعلیٰ درجہ کی تحریریں لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، قرآن کی بخشی ہوئی نحو تراکیب کو

(۱) یہ سب مثالیں شیخ مصطفیٰ صادق الرافعی کی ”اعجاز القرآن“ سے اقتباس کی گئی ہیں۔

استعمال کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ایسے عیسائی اور یہودی انشاء پرداز بھی ہیں جو اپنی عبارت کو خوبصورت بنانے کے لئے قرآنی آیات اور اس کی خاص نحوی ترکیبوں کو بلا تکلف اپنی عبارت میں سجاتے ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کانٹوں اور جنگل کے خود رو گھاس کے درمیان ایک حسین اور خوشنما گلاب کھل جائے مگر وہ خود ایک گلاب کے پودے کی تخلیق کر لیں ناممکن ہے اور قیامت تک ناممکن رہے گا۔

(۲) معجزے کی دوسری قسم اس کے بالکل برعکس تھی کہ قوم نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور باوجود اس کے کہ وہ بات محیر العقول تھی مگر ان کی عقلوں نے تسلیم نہیں کیا۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

اور یوں کہتے (خواہ) کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعہ ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم

تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ (الأعراف: ۱۳۲)

(۳) وہ معجزے جس میں کچھ اجزاء کو وقتی طور پر لوگوں نے تسلیم کیا اور کچھ حصوں کو تسلیم نہیں کیا، ان کے کفر و عناد کی بنا پر نتیجہ ایک ہی رہا، اور عذاب ان سے نالا نہیں گیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور اسی میں قرآن کا بھی معجزہ ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور اہل ایمان میں شمار ہوئے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کفر و عناد میں مزید پختہ ہو گئے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَ (امت کے) جو لوگ ان کے بعد

مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ
 اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ
 مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ
 (البقرة: ۲۵۳)

ہوئے ہیں باہم قتل و قتال نہ کرتے
 بعد اس کے کہ ان کے پاس (امر
 حق کے) دلائل پہنچ چکے تھے،
 لیکن وہ لوگ (دین میں) مختلف
 ہوئے۔ سوان میں کوئی تو ایمان لایا
 اور کوئی کافر رہا۔

قرآن ساری دنیا اور تمام اقوام عالم کے لئے نازل ہوا

عصرِ حاضر کے معاندین اسلام کا دعویٰ ہے کہ قرآن خواہ وحی کے ذریعہ
 نازل ہوا ہو، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا محمد ﷺ کا وضع کردہ مجموعہ افکار و قصص
 ہو، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اہل مکہ کو جہالت کی تاریکی سے نکالا جائے، ان کے
 معاشرہ میں جو برائیاں پھیل چکی تھیں ان کو دور کیا جائے، ان کا اجتماعی شعور زندہ
 کیا جائے جن کو معاشی بد حالی اور فقر و افلاس نے بد حال کر دیا تھا، جائز و ناجائز کی
 تفریق ختم کر دی تھی، معاصی کا ارتکاب، چوری، ڈاکہ زنی، جوا، سود خوری اور
 امن پسند قبائل کو راستہ میں لوٹ لینا ان کی معاش کا ذریعہ تھا، قرآن و رسالت کا
 ذریعہ ان میں پہلے بھی معروف تھا، وہ آسمانی کتاب کو قرآن نہیں کہتے تھے مگر
 ایک آسمانی ہدایت نامہ کا عقیدہ ان کے اندر تھا۔

قرآن نے انہی قبائل کی اصلاح کو اپنا شعار بنایا، اس وقت آخرت اور
 مابعد الموت زندگی کا جو عقیدہ تھا اس کو محمد ﷺ کام میں لائے، ان کی تحریک کا
 مقصد وادیٰ ابراہیم سے آگے نہ تھا اور نہ وہ جانتے تھے کہ ان پہاڑیوں کی پشت
 پر دنیا اور بھی آباد ہے۔

لبنان کے عیسائیوں نے اس بات کو ایک تاریخی حقیقت کے سانچہ میں پیش کیا کہ اسلام اہل مکہ کے لئے تھا، بد قسمتی سے بہت سے عرب دانشور بھی ان کے ساتھ ہو گئے (۱)

معاندین (جن میں اکثریت مستشرقین کی ہے) اپنے دعوؤں کے ثبوت میں قرآن کریم کی وہ آیات پیش کرتے ہیں جن سے ان کے نزدیک عربوں کے سوشل حالات اور اجتماعی و اخلاقی پستی کا ثبوت ملتا ہے اور اسی طرح تاریخ سے ایسے واقعات تلاش کر کے جمع کرتے ہیں۔

ان کے پیش کردہ دلائل میں ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن اگر سارے عالم کے لئے نازل ہوا تھا تو صرف عربی زبان کو کیوں لائق اعتنا سمجھا گیا؟ جیسا کہ قرآن کریم میں وارد ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ زبان کا تاکہ تم (بوجہ اہل لسان
ہونے کے اولاً) سمجھو (یوسف: ۲)

اور لفظ ”تعقلون“ سے خالص اہل جزیرہ مطلوب ہیں کیوں کہ ان کی اپنی زبان میں نازل شدہ وحی کو وہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے،
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ آپ کے قلب پر صاف عربی زبان
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ میں تاکہ آپ بھی منجملہ ڈرانے
(الشعراء: ۱۹۳-۱۹۵) والوں کے ہوں۔

(۱) مستشرقین کو اسلام و عربیت سے جلن اس لئے بھی ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد عربی زبان ایک ٹھوس زبان بن گئی، جس کے صرف ونحو، بلاغت وغیرہ پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور عربی زبان میں ذرا بھی وسعت قبول نہیں کی گئی۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قرآن بنایا ہے تاکہ (اے عرب)
(الزخرف : ۳) تم آسانی سے سمجھ لو۔

مذکورہ بالا آیات کے الفاظ و تراکیب کے لحاظ سے یہ بات عیاں ہے کہ قرآن اہل مکہ کی زبان میں ہے اور معانی کے لحاظ سے دیکھئے تو معاندین کہتے ہیں کہ قرآن میں انہی عیوب کو شمار کیا گیا ہے جو اس وقت کے عربوں میں پائے جاتے تھے، لہذا ایک محدود مقصد کے ہدایت نامہ (قرآن) کو ایک حد تک محدود طبقہ کی اصلاح حال کے لئے وضع کیا گیا (۱) اس کو ساری دنیا کا مذہب قرار دینا حیرت کی بات ہے، ہاں، اس سے جزیرہ عرب کے لوگوں کو فائدہ ہوا کہ کعبہ کی پوجا (عبادۃ الکعبۃ) کرنے والے بڑھ گئے، پہلے بھی عربوں کا معاشی گذر بسر انہی لوگوں کے صدقات و تحائف پر ہوا کرتا تھا۔

چوں کہ یہ اعتراض مختلف الفاظ میں اور مختلف دور میں اسلام اور قرآن کے خلاف دہرایا جاتا رہا ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی جائے۔

قرآن کریم اور عربی زبان

دنیا میں ہزاروں قومیں بستی ہیں، اور ہر قوم کی الگ الگ زبان ہے بلکہ بعض قوموں میں علاقے کے اعتبار سے کئی کئی زبانیں بیک وقت بولی اور لکھی جاتی ہیں، صرف اپنے برصغیر میں دیکھ لیجئے، بیسیوں زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر ایک کا نظام نحوی اور قاعدہ علیحدہ علیحدہ ہے، یہی نہیں بلکہ مخارج بھی ایک زبان

(۱) معاندین کی زبان میں، (یعنی نازل ہوا اہل ایمان کے نزدیک)

کے دوسری زبان سے کم ملتے ہیں، ہر شخص اپنے ماحول کی زبان بولتا اور سمجھتا ہے یہ زبانیں تہذیب و روایات کی امین ہوتی ہیں، بسا اوقات ایک لفظ یا چھوٹے سے چھوٹا جملہ ایک طویل گفتگو کی نمائندگی کرتا ہے۔

قدرتِ الہی کے کرشمے قابلِ دید ہیں مثلاً یہ کہ آلاتِ صوت (۱) ایک ہی ہیں مگر ان سے جو بولیاں نکلتی ہیں وہ مختلف ہیں جیسے رحمِ مادر میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کے قرار پانے اور دنیا میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے لیکن سب کی شکلیں الگ ہوتی ہیں اور آواز یکساں نہیں ہوتی، قرآن کریم میں یہ مثال دی گئی ہے کہ ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پودے سیراب ہوتے ہیں مگر ہر ایک کا رنگ، مزہ، اور خاصیت جدا جدا ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ
وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ
وَنَخِيلٌ صُنُوفٌ وَغَيْرُ
صُنُوفٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ
(سورة الرعد: ۴)

اور زمین میں پاس پاس (اور پھر)
مختلف قطعے ہیں اور انگوروں کے
باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں
ہیں جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ تنہ
سے اوپر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں
بعضے میں دو تنے نہیں ہوتے سب کو
ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے۔

اسی طرح سینہ، حلق، زبان، مسوڑھے، دانت، ہر ایک انسان کو ایک طرح
کا عطا ہوا مگر آوازیں ہر ایک کی جدا جدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کرایا
اور اپنی قدرتِ کاملہ کا یہ منظر دکھلایا اور اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔
وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ اور اسی کی نشانیوں میں سے زمین و

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ
وَاللَّوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَلَمِينَ
آسمان کا بنانا ہے اور تمہارے لب
ولہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا
ہے اس میں دانشمندوں کے لئے

(الروم : ۲۲) نشانیاں ہیں۔

یہ بھی نظامِ فطرت ہے کہ ہر ایک کی زبان الگ ہے اور ایک وقت میں
اس کو ایک ہی زبان میں مخاطب کیا جاسکتا ہے، بیک وقت بولنے والا کوئی پیغام
ایک وقت میں ایک ہی زبان سے ادا کر سکتا ہے، ہزاروں زبانوں اور لہجوں میں
بات نہیں کر سکتا،

اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت اس سے بھی ظاہر ہے کہ کسی شخص نے اپنی
مادری زبان میں بات کی اور اس کو دنیا کی مختلف زبانیں جاننے والے اپنی زبان
میں ترجمہ کر کے سمجھ رہے ہیں۔

عرفات کے خطابِ عام میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

فليبلغ الشاهد منكم الغائب

جو لوگ یہاں موجود ہیں (اور میری

بات سن رہے ہیں) وہ ان لوگوں

تک میری بات پہنچا دیں جو یہاں

موجود نہیں ہیں،

اسی طرح نظامِ کائنات ایک اکائی کے مانند چل رہا ہے مقامی اور بین الاقوامی
تجارتیں ہو رہی ہیں، مواصلاتی نظام قائم ہے، کچھ اشارات متعین ہیں جو زبان کا
کام کر رہے ہیں۔ راستہ بتانے والے سنگ میل یا پانی کے جہازوں کے وہ جھنڈے
جو بتاتے ہیں کہ اس جہاز پر کس کس کمپنی کا مال ہے اور اس کے ایجنٹ کون کون ہیں،
جہاز پر کتنے سوار ہیں وغیرہ وغیرہ، غرض دنیا کا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے زبان

اور زبان کے قائم مقام اشارات کے ذریعہ سے انسانی آبادی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، لہذا قرآن ایک زبان (عربی) میں نازل ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ صرف قبیلہ قریش کے لئے خاص ہے بلکہ وہ سارے عالم کے لئے اور ہر زمانہ کے لئے ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں بھی ایک ہی زبان میں نازل ہوئی تھیں، وہ علاقہ جو بالائے عراق سے بیت اللحم تک پھیلا ہوا ہے جس کو (Meso potamia) کہا جاتا ہے اس میں سامی زبانیں (سام بن نوح سے پھیلنے والی نسل کی زبانیں) بولی جاتی تھیں تو رات قدیم سریاک Syriac میں نازل ہوئی، انجیل (بقول یہودیوں کے) عبرانی زبان میں نازل ہوئی، زبور قدیم فلسطین کے اس علاقہ میں جہاں بیت اللحم ہے (۱) نازل ہوئی، مؤرخین لسانیات کے اختلافی نظریات کو سردست نظر انداز کیجئے، اتنا تو عقل و نقل ہر اعتبار سے ثابت ہے کہ ان صحف سماویہ میں سے ہر ایک صحیفہ کی علیحدہ زبان تھی اور تمام کتب مقدسہ ہدایت کے لئے اتری تھیں اور جو پیغمبر مقرر کیا گیا اسی کی زبان میں وہ صحیفہ نازل ہوا اور سب سے پہلے جن کو پیغام دیا گیا وہی لوگ تھے جن کی مادری زبان وہی تھی جو ان کے وقت میں آنے والے پیغمبر کی زبان تھی، اب یہ سوال کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا؟ آرمینی، یا سریاک، یا شمالی نہطی میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ بدوؤں کے بیابان کی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ ایک اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ جزیرہ عرب میں کیوں مبعوث ہوئے؟ روم یا اس کے پائے تخت کی کوئی عظیم شخصیت کو کیوں نہیں منتخب کیا گیا؟

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ اور کہنے لگے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے

(۱) بیت اللحم اس گاؤں کا نام تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی ”جزع النخلہ“ کا حوالہ قرآن کریم میں ہے، ”وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا“

عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (تو) ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے رہنے والوں میں سے کسی

(الزخرف: ۳۱)

بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

اس آیت کی یہی تفسیر جلالین، ابن کثیر اور کشاف نے کی ہے کہ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور وہاں کے بڑے آدمی سے مراد ولید بن المغیرہ اور عروہ بن مسعود الشنقی ہیں، اس تفسیر پر علامہ محمد عبدہ نے نکیر کی ہے کہ کیا رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ کے ایک بڑے گھرانے کے فرد نہیں تھے؟ کیا آپ نے کعبہ کا بنیادی پتھر نہیں رکھا؟ جو ایک غیبی اعلان تھا کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا۔ لہذا اعتراض کرنے والے کہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی ایک بستی کے بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، ”قریتین“ سے روم اور فارس کا پایہ تخت مراد لے رہے تھے اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کیوں کہ رومیوں اور پارسیوں کی اس زمانہ میں ہیبت اور حکومت تھی جیسے آج کل کوئی کہے کہ یورپ اور امریکہ کا بڑا آدمی کیوں نہیں اس کام کے لئے منتخب کیا گیا؟ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی نبوت کو چیلنج کرنے والوں کے سامنے روم کا پایہ تخت تھا یا فارس کا، اس آیت کریمہ میں اس اعتراض کے ساتھ ایک اعتراف بھی پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اہل عرب میں قرآن اور حامل قرآن کا ایک بلند ترین مقام تھا ان کے خیال میں مکہ کے ایک غریب گھر کا فرد خواہ وہ نسبی اعتبار سے اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر پیمانہ عظمت اس زمانہ میں بھی دولت اور شہرت تھا، صادق و امین ہونا اور پوری بستی والوں کے لئے اخلاق و انسانیت کا نمائندہ ہونا کافی نہیں تھا، بہر حال جو بھی تاویل کی جائے کفار کے اعتراض سے یہ بات جھلکتی ہے کہ وہ رسول اور قرآن دونوں کو باعظمت تسلیم کر رہے تھے۔

قرآن کریم جس ذات گرامی پر نازل ہوا اسی کی زبان اور لہجہ میں دعوتِ حق دی گئی، یہ نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسی زبان میں دعوت دے جس کو امتِ دعوت نہ سمجھ رہی ہو، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس کو بتلایا کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، قرآن کریم کے اولین مخاطب اگر اس کے پیغام کو نہ سمجھ سکتے تو وہ کس طرح دوسروں کو سمجھاتے اور دوسرے کس طرح اپنے اپنے حلقے میں پیغامِ رسائی کا فریضہ انجام دیتے، لہذا اس زمانہ کے یہودیوں اور نصرائیوں کے پروپیگنڈے کی قلعی کھل جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں اس لئے نازل ہوا تاکہ اہل مکہ اور اہل طائف کی اصلاح ہو سکے ہر زبان اپنے قاعدے کے ماتحت بولی اور لکھی جاتی ہے غیر اہل زبان جب اس کو سیکھتے ہیں تو محتاج ہوتے ہیں کہ اس نئی زبان کے قواعد کو سمجھیں، چنانچہ قرآن کریم کی بدولت ساری دنیا کے مسلمانوں نے اور نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ معاندوں نے بھی عربی زبان کے قواعد سیکھے اور اس کو تحریری شکل میں محفوظ کر لیا۔

قرآن کریم میں سورہ توبہ کی یہ آیات ملاحظہ ہوں،

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے
أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ	ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو
الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ	اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ	کہ ان کو جنت ملے گی، وہ لوگ اللہ

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَ مَنْ
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ
الْعَظِيمُ ۝

(التوبة : ۱۱۱)

کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل
کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں،
اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت
میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن
میں بھی اور (یہ مسلم ہے کہ) اللہ
سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا
کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس
بیع پر جس کا تم نے (اللہ تعالیٰ)
سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ اور

یہ بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت میں تورات و انجیل کا اتباع کرنے والی قوم کو جنت کی بشارت
دی گئی ہے خواہ اس کی مادری زبان کچھ بھی ہو۔ (۱)
قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، وہ سب برحق
تھیں، اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے بشریت کی ہدایت کے لئے
نازل کی گئی تھیں، ہمارے ایمان میں داخل ہے۔

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ
بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ

(۱) جس طرح تورات و انجیل کے ماننے والے عرب کے باشندے ہوں یا عجم کے، اسی طرح
قرآن کے ذریعہ نجات حاصل کرنے والے دنیا کے کسی گوشہ کے ہوں اور ان کی زبان جو بھی رہی
ہو قرآن کے اہر کرم سے سب سیراب ہوں گے۔

رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ
رُسُلِهِ
مُؤْمِنِينَ بَلَىٰ سَبَّكَ عَنِّي ذِكْرُكَ
رَكَّعْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكَ
كَتَابَ الْغَيْبِ
قُلْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(بقرہ: ۲۸۵)

کتابوں کے ساتھ اور اس کے
پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے
سب پیغمبروں میں سے کسی میں
تفریق نہیں کرتے۔

لہذا قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں سب اپنے اپنے
پیغمبر پر اسی پیغمبر کی زبان میں نازل ہوئی تھیں ان پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ
تورات کیوں عبرانی زبان میں نازل ہوئی؟ لہذا یہ کتاب خاص طور سے ان
لوگوں کے لئے جن کی زبان عبرانی ہے اور عبرانی قوم (عراق کے بالائی حصے
سے لے کر بیت المقدس تک) پائی جاتی تھی اور ان زبانوں میں، سریانی، حبشی،
کلدانی، عبرانی مختلف زبانیں تھیں، اور ہر زبان اپنی لسانیاتی خصوصیات سے
آراستہ اور خلق خدا کو ہدایت کا راستہ بتانے کی اعلیٰ ترین تعبیرات کی مالک تھی،
لہذا اس کو غیر سامی قوموں کے لئے بے کار ہونا چاہئے تھا۔

اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ
لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا
جن لوگوں کو توراۃ پر عمل کرنے کا حکم
دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا
ان کی حالت اس گدھے کی سی ہے جو

بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ (الجمعة: ۵)

یعنی جو الگ تورات کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، وہ

گدھوں کے مانند ہیں۔

یہاں بھی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا تورات نازل ہو رہی تھی، ساری مخلوق کو اس کے تابع کیا گیا نہ کہ صرف عبرانی جاننے والوں کو۔

اوپر رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ”فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ“ مقصد یہ ہے کہ صحیفہ آسمانی ایک وقت میں ایک ہی زبان میں نازل ہوا کرتا تھا اور جس کو یہ پیغام دیا گیا تھا اس کی زبان میں اس کو خطاب کیا گیا، اور جو لوگ اس زبان کو نہیں سمجھتے تھے وہ ترجمہ سے کام لیا کرتے۔

اب رہا معاندین قرآن کا یہ کہنا کہ قرآن میں جو مذموم صفات اہل عرب کی بیان کی گئی ہیں وہ سب اہل مکہ میں پائی جاتی تھیں، اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ بُرَى بھاری بات ہے جو ان کے منہ
أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا سے نکلتی ہے اور وہ لوگ بالکل ہی
(الکھف: ۵) جھوٹ بولتے ہیں۔

مستشرقین کے اس دعویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا اس وقت اچھے اخلاق، سچے عقیدے، اور اعلیٰ کردار کی حامل تھی، اور جو کچھ عیوب تھے وہ صرف اہل مکہ میں پائے جاتے تھے، مستشرقین نے اپنی شرارت پسندی سے اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ برے اخلاق میں ساری دنیا مبتلا تھی، کردار کی بنیادی اصلاح ہر جگہ مطلوب تھی، اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود یہ کہنا کہ قرآن صرف جزیرہ عرب کے باشندوں کے لئے نصیحت نامہ ہے (جس سے ان جن بد اخلاقیوں کی اصلاح مطلوب تھی جو اہل مکہ ہی میں پائی جاتی تھیں، گویا یہی دلیل ہوئی کہ قرآن صرف اور صرف اہل مکہ کی اصلاح کے لئے وضع کیا گیا) انتہائی جہالت،

ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ حالانکہ اہل مکہ امن کے محافظ تھے، حاجیوں کو پانی فراہم کرنا، (جو اس زمانہ کا بڑا اہم کارنامہ تھا) شہر مکہ جہاں کعبہ ہے اس کو مقام امن قرار دینا، دوسرے قبائل سے لوگوں کا پناہ لینے کے لئے بھاگ بھاگ کر آنا، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا پورے عالم میں سب سے بڑا مرکز تھا، سورہ قریش کی تلاوت کرو ”الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ أَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ“ سے ثابت ہے تمام ممالک میں صرف مکہ دارالامن تھا۔ ایک عرب شاعر جو کبھی بہک بھی جاتا، اس پر رندی و مستی کا غلبہ ہوتا تب بھی کسی مظلوم کی دادی داری کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا، ”معلقات سبع“ کا دوسرا معلقہ دیکھئے، شاعر کہتا ہے کہ ”میری زندگی کے تین مقصد ہیں، عیش و عشرت، کسی مظلوم کی دادی داری اور جب آسمان بھیگا ہوا ہو، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو اس وقت نہر کے کنارے خیمے ڈالنا وغیرہ وغیرہ“ جاہلی شاعر کے عیش کا جو تصور ہے وہ اسی قدر تھا۔ اور جوانی میں جہاں وہ شراب نوشی اور عیش کوشی کو نہیں بھولتا وہیں کسی مظلوم کی دادی داری کو بھی فراموش نہیں کرتا (۱)

اہل مکہ کا قلبی و ذہنی تعلق انہی قبائل سے تھا، حضرت مصعب بن عمیرؓ رتر گھروں میں غذا پہونچایا کرتے تھے، سیدنا زین العابدینؓ (علی بن حسینؓ) راتوں کو غلے کی بوریاں خاموشی سے لوگوں کے گھر پہونچایا کرتے اور آپ کی

(۱) عرب شاعر جس کا اوپر حوالہ دیا گیا کہ وہ عیش کوشی میں بھی دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھتا ہے وہ طرفہ بن العبد بن سفیان ہے، معلقات سبع میں دوسرا معلقہ اسی کا ہے جس میں وہ کہتا ہے:

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى	وجديك لم احفل متى قام عودي
فمنهن سبقى العاذلات بشربة	كميت متى ما تعل بالماء تزبد
وكرى اذا نادى المضاف مجنبا	كسيد الغضا نبهته المتورد
ونقصير يوم الدجن والدجن معجب	ببهكنة تحت الخباء المعمد

پشت پران رسیوں کے نشان تھے جو بوریوں کو اپنی پیٹھ اور سینے پر اٹھانے کی وجہ سے پڑ گئے تھے۔ ان کے برخلاف یہودی اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کی سب سے زیادہ دھوکے باز، سازشی، اور خود اپنے پیغمبر کے خلاف تحریک چلانے والے تھے، کیا وہ یہودی نہیں تھے جنہوں نے کہا تھا:

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے
إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ جائیے اور دونوں لڑ بھڑ لیجئے ہم تو
(المائدة : ۲۴) یہاں سے سرکتے نہیں۔

جنگ میں سب سے پیچھے، شجاعت و جوانمردی میں بے کار محض اور سازش اور دھوکے بازی میں سب سے آگے ان کے وہ علماء تھے جو اپنے فتوے بیچا کرتے تھے جس نے زیادہ رشوت دے دی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جن کو بار بار جتلیا گیا:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور مت لو بمقابلہ میرے احکام
(البقرة : ۲۱) کے معاوضہ حقیر کو،

ان کی سازشوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ کید و مکران کے کردار کا لازمہ بن گیا اور اس کو قرآن نے کھول کر بتایا ہے۔

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی
(آل عمران : ۵۴) اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔

اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَ أَكِيدُ (ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ) یہ

كَيِّدًا فَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ
رُوِّدًا

(الطارق : ۱۷)

لوئی حق کے لئے طرح طرح کی
تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی ان
کی ناکامی اور عقوبت کے لئے طرح
طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں تو آپ
ان کافروں (کی مخالفت کو) یوں ہی
رہنے دیجئے اور زیادہ دن نہیں بلکہ
ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے۔

سود خوری نصرانیوں کا پیشہ تھا، جب کہ عربوں میں بہت ہی گنے چنے افراد
اتنی دولت رکھتے تھے کہ سودی کاروبار چلائیں، اس کے باوجود یہودی و نصرانی
علماء (جنکو مستشرقین کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ مشرق کے علوم پر مہارت کا دعویٰ
کرتے ہیں) یہ بیان کرتے ہیں کہ معاشی اور اقتصادی برائیاں صرف عربوں
میں محدود تھیں حالاں کہ جن مذموم صفات کا قرآن نے رد کیا ہے وہ سب صرف
اہل مکہ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اخلاق و تمدن کی نشان و علامت تھیں۔

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تالیف
”السيرة النبوية“ یا ”نبی رحمت“ میں ساری دنیا کا جائزہ لے کر دکھایا ہے کہ
بدامنی و بداخلاقی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور سب سے کم اہل مکہ میں تھی۔
إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
فَمَقَّتَهُمْ (۱)

(۱) أخرجه الطبرانی في الكبير عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أسكاد و سراج
بعض دوسری کتابوں میں یہ ہے ”فاختاركم منهم“ ان عرب و عجم قوموں میں آپ اہل عرب کو
پسند کیا جو جی کی امانت کے اہل ہوں۔

اسلام، قرآن اور ان پر ایمان رکھنے والوں کے نزدیک یہ مسئلہ کوئی پیچیدہ نہیں تھا کہ قرآن نے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کہہ کر ساری دنیا کو مخاطب کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت میں تھے یا بعد میں آئے مگر شیخ جابر اللہ زحشری (م ۵۳۸ھ) نے اپنی تفسیر کشاف (حقائق التنزيل في وجوه التاويل و عيون الاقوال) میں حضرت علقمہؒ سے یہ روایت کی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ آیا ہے اس کا مطلب ہے: اے اہل مکہ و طائف اور جہاں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ ہے اس کے مخاطب اہل مدینہ ہیں، یہ بات اگر اس طرح کہی گئی ہوتی کہ بعض مقامات پر ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ سے خطاب اہل مکہ اور طائف کو کیا گیا ہے تو اعتراض کی گنجائش نہ تھی اور نہ معاندین کے ہاتھ میں ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لئے کوئی حیلہ ہوتا، سورہ بقرہ کی ان آیات کو دیکھئے جو بالاتفاق مدنی ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(البقرة: ۲۱-۲۲)

اے لوگو! عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے، پس اب تو مت ٹھیراؤ اللہ پاک کے مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو۔

ان آیات کے مخاطب کیا صرف اہل مکہ اور طائف تھے؟ گویا کہ صرف اہل مکہ وہ تھے جن سے کہا گیا کہ تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اور آگے تقویٰ کی دعوت کے مستحق صرف اہل مکہ کو قرار دیا گیا ہے؟ گویا کہ صرف وہی لوگ تھے جن کے لئے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا گیا؟ اور جن کے لئے پانی برسایا گیا؟ حالاں کہ یہ وہ نصیحت ہے جو ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو متنبہ کرتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستشرقین نے اس کو بہت اچھالا کہ قرآن صرف اہل مکہ اور اہل طائف کی اصلاح کے لئے وضع کیا گیا ہے، حالاں کہ ان آیات کو دیکھئے جو اوپر نقل کی گئی ہیں، اور ان کی تفسیر کو دیکھئے جن کا مخاطب ساری دنیا کو بنایا گیا، پھر یہ دعویٰ کیا جائے کہ قرآن میں جہاں اے لوگو! (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) کہا گیا، اس سے مراد اہل مکہ ہیں، اور جہاں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہا گیا وہ خواہ مکہ کے لوگ ہوں مگر مراد اہل مدینہ ہیں کتنا کھلا تضاد ہے کہ تنبیہ ساری دنیا کو کی جائے اور دعویٰ یہ کیا جائے کہ اس سے مراد صرف اہل مکہ ہیں۔

اسی طرح چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ بازی، سود خوری، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے عیوب کو سمیٹ کر اہل مکہ کی طرف منسوب کرنا، عقل و نقل دونوں سے بعید ہے، اور جن بزرگ کی یہ روایت ہے وہ بھی ان کی رائے ہے کوئی حدیث نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ ابراہیم نے علقمہ سے روایت کی ہے، کہ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ سے مراد اہل مکہ ہیں، یہ بات کلیہ کے طور پر اور کسی مسلمہ اصول کی شکل میں تسلیم نہیں کی جاسکتی۔

باب دوم

قرآن کے علوم و معارف

وہ مضامین جو علوم قرآن پر غور و بحث کرنے والے علماء نے ذکر کئے ہیں اور ان کے تشفی بخش جوابات بھی دیئے ہیں ان میں بعض مضامین ایسے ہیں جن کو معاندین نے پھیلا یا اور بڑھایا ہے اور قرآن کا نقص بتایا ہے اور قرآن پر نقص کا الزام درحقیقت نبی اکرم ﷺ کی نبوت پر حملہ ہے، ان سے واقفیت ہمارے ان طلبہ اور نوجوانوں کو ہونی چاہئے جو غیر مسلم معاشرہ میں پل اور بڑھ رہے ہیں اور جہاں ان کی ذہنی نشوونما ہو رہی ہے، وہ مضامین یہ ہیں:

۱۔ قرآن میں غیر عربی الفاظ

۲۔ اسرارِ تکرار

۳۔ اللہ تعالیٰ کے لئے متکلم صیغہ یا ضمیر واحد یا جمع

۴۔ صرفہ

قرآن میں غیر عربی الفاظ

قرآن میں ایک خاصی تعداد میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن کی اصل عربی نہیں ہے جیسے ”زنجبیل، زمهریر، قسطاس، کافور،

باب دوم

قرآن کے علوم و معارف

وہ مضامین جو علوم قرآن پر غور و بحث کرنے والے علماء نے ذکر کئے ہیں اور ان کے تشفی بخش جوابات بھی دیئے ہیں ان میں بعض مضامین ایسے ہیں جن کو معاندین نے پھیلا یا اور بڑھایا ہے اور قرآن کا نقص بتایا ہے اور قرآن پر نقص کا الزام درحقیقت نبی اکرم ﷺ کی نبوت پر حملہ ہے، ان سے واقفیت ہمارے ان طلبہ اور نوجوانوں کو ہونی چاہئے جو غیر مسلم معاشرہ میں پل اور بڑھ رہے ہیں اور جہاں ان کی ذہنی نشوونما ہو رہی ہے، وہ مضامین یہ ہیں:

۱۔ قرآن میں غیر عربی الفاظ

۲۔ اسرارِ تکرار

۳۔ اللہ تعالیٰ کے لئے متکلم صیغہ یا ضمیر واحد یا جمع

۴۔ صرفہ

قرآن میں غیر عربی الفاظ

قرآن میں ایک خاصی تعداد میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن کی اصل عربی نہیں ہے جیسے ”زنجبیل، زمهریر، قسطاس، کافور،

عبقری“ وغیرہ ان کے متعلق قدیم مفسرین کی تین مختلف رائیں ہیں:

۱۔ یہ غلط ہے کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں، بعض الفاظ جو کہی غیر عربی زبان کے ہیں بھی تو ان کو عربی کے قواعد و صرف پر ڈھال دیا گیا ہے بہت سے الفاظ کی جمع عربی قاعدہ پر بنائی گئی ہے اور ان کو عربی زبان کا لباس پہنا دیا گیا، ان کو اعراب، نحوی قاعدہ کے مطابق دیئے گئے ہیں۔

جن حضرات کا یہ خیال ہے ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں وہ بڑی بات منہ سے نکالتا ہے اس کو چاہئے کہ توبہ کرے، اسی طبقہ علماء میں ابن جریر، ابو عبیدہ، قاضی ابوبکر اور ابن فارس ہیں۔

ان کے انکار کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن غیر عربی زبان کے الفاظ سے ترتیب پایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن نے جو کہا ہے، اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (نعوذ باللہ) غلط دعویٰ ہوگا اور عربی کا دامن اس درجہ تنگ ماننا پڑے گا کہ ان مطالب کو ادا کرنے کے لئے قرآن کو غیر عربی زبان سے مدد لینی پڑی اور یہ بات قرآن کریم کے اس ارشاد کے خلاف ہوگی:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا اور اگر ہم اس کو عجمی (زبان کا)
لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قرآن بناتے تو وہ یوں کہتے کہ اس
اَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں
(خم السجدة: ۴۴) بیان کی گئیں، یہ کیا بات کہ عجمی

کتاب اور عربی رسول،

اس موقع پر مصری شاعر حافظ ابراہیم کا یہ شعر یاد آجائے تو بے محل نہ ہوگا۔ عربی زبان اپنی دفاع میں کہتی ہے:

وسعت کتاب اللہ لفظاً و غایۃ

وما ضقت عن آی بہ وعظمت (۱)

اس سلسلہ میں مفسرین کی آراء کو پہلے سمجھنے کی کوشش کی جائے، پھر ان تمام نظریات کی تحلیل کر کے حقیقت تک پہنچنے کی سعی کرنا ہمارا علمی و دینی فریضہ ہے۔

۲۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ الفاظ گو عربی کے نہیں ہیں مگر سامی زبانوں میں سے کسی نہ کسی زبان میں بولے جاتے تھے، جیسے قسطاس (ترازو) رق (کاغذ) (رق منشور) اور عربی بھی ان سامی زبانوں میں ایک زبان ہے، ان سامی زبانوں کا ایک خاندان ہے، خاندان لسانی میں ایک زبان دوسری زبان سے اور دوسری تیسری سے الفاظ مستعار لیتی رہتی ہے۔

۳۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جن کے غیر عربی ہونے کا گمان ہے اصلاً عربی ہی تھے دوسری زبانوں نے ان کو قبول کر لیا تھا، جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس نے ان کو اپنے خزانہ میں واپس لے لیا۔

اس سلسلہ کا پہلا نظریہ سب سے زیادہ جاندار ہے، لسانیاتی تجزیہ کے مطابق ہے اور دوسرے نظریہ سے زیادہ سے زیادہ قریب ہے جس کے مطابق وہ الفاظ جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں اور اصلاً غیر عربی زبان کے ہیں ان کو عربی بولنے والوں نے قبول کر لیا اور اس کی وضع و تراش عربی کی ہو گئی، لہذا ان کو عربی میں شمار کیا جائے گا اور اس کی مثال ہر زبان میں ملتی ہے کہ چند الفاظ دوسری زبان سے مستعار

(۱) شعر کا ترجمہ: (گویا کہ عربی زبان اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ) میں وہ زبان ہوں کہ کتاب اللہ کے لفظ و معنی کو میں نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور کسی آیت یا نصیحت کو بیان کرنے سے قاصر نہیں رہی۔ اس کے آگے کے اشعار میں یہ ہے کہ عربی زبان حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا چند آلات اور مشینوں کو بیان کرنے سے میں عاجز رہوں گی؟؟

لے لئے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں Borrowed vocabulary کہا جاتا ہے،

رہا یہ نظریہ کہ یہ لفظ عربی زبان کا تھا، دوسری زبانوں نے عربی سے لے کر اپنی زبان میں رائج کر دیا اور جب قرآن نازل ہوا تو یہ الفاظ واپس لے لئے، تو یہ قیاسی بات ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس زبان کا لفظ تھا یا کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس سے یہ سمجھا جائے کہ فلاں زبان میں یہ لفظ بہت پہلے سے چلا آرہا ہے اسی طرح یہ کہنا بھی قیاسی امر ہے کہ یہ لفظ اصلاً عربی کا تھا، دوسری زبان نے قبول کر لیا تھا پھر قرآن نے اس کو واپس لے لیا یہ بات بھی عجیب و غریب ہے کہ کوئی ایسی زبان جس میں کوئی لفظ عربی سے لیا گیا ہو اور اس کا نظم و نثر میں کہیں سراغ نہ ملتا ہو، اور نہ زمانے کا تعین ہو جب کہ یہ تاریخی حقیقت سب کو معلوم ہے کہ موجودہ عربی جس میں قرآن نازل ہوا اور جواب تک باقی ہے۔ وہ سنہ ۲ء (۱) سے پہلے نہیں سنی اور پڑھی گئی، بعض قبروں کے کتبے دکھاتے ہیں کہ اس وقت کی زبان جنوب یمن کا کوئی لہجہ (Dialect) ہے، جیسے کلدانی، جمیری، کنعانی وغیرہ لہذا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ الفاظ جو عربی سے نکل گئے تھے پھر عربی میں واپس ہوئے تو کس لہجہ کے تھے۔؟

یہ سب تو تاریخی باتیں ہوئیں موجودہ فن لسانیات کی رو سے یہ اعتراض ہی صحیح نہیں ہے کہ قرآن میں غیر عرب زبان کے الفاظ بھی داخل ہیں اور اس سے لسانیاتی ڈھانچہ میں فرق پڑ گیا، دراصل زبان کے تین اجزاء تسلیم کئے گئے ہیں اسم، فعل، حرف۔ فعل اور حرف سے زبان کا تشخص بنتا ہے اور ایک زبان دوسری زبان سے مختلف ہوتی ہے اور جہاں تک اسم کا تعلق ہے فلسفہ لسانیات (۱) سنہ ۲ء عیسوی میں عہد رسالت سے چھ سو برس پہلے یہ عربی وجود میں آئی جس میں قرآن نازل ہوا۔

میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، راقم نے اپنے مختلف محاضرات میں یہ مثال دی ہے کہ ایک کمرہ اپنی دیوار، چھت اور در سے پہچانا جاتا ہے، اگر اس کا فرنیچر مشرقی ہو تو کمرے کی ہیئت میں فرق نہیں آئے گا اور اگر مغربی طرز کی عمارت ہے تو فرنیچر کے مشرقی ہونے سے کمرے کے تشخص میں کوئی فرق نہیں رہے گا، فرنیچر بدلے جاسکتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، اس کی بناء پر یہ نہیں کہا جاتا کہ مکان بدل گیا یا اس کا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا، ہاں اگر متعلقات فعل، حروف جر، حروف ربط، میں فرق پڑ جائے تو پھر وہ زبان بدل جائے گی، مثال کے طور پر مالٹا کی موجودہ زبان (مالٹی) کہی جاتی ہے حالاں کہ اس کے اندر نوے فیصدی سے زیادہ عربی الفاظ ہیں جو ترکوں نے اپنے عہد حکومت میں رائج کئے تھے، جیسے شارع، مسجد، داخل، خارج، منزل، بعید، قریب (۱) یہ سب وہاں کی زبان میں اب بھی بولے جاتے ہیں، مگر وہاں کی زبان کو عربی نہیں کہا جاتا کیوں کہ قاعدہ اشتقاق وہ نہیں رہا جو عربی کا ہے، نحوی ترکیب میں فرق آ گیا، حروف جر بدل گئے، اس طرح اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسماء کے اضافہ سے یا مستعار الفاظ کے قبول کئے جانے کی وجہ سے کوئی زبان نہیں بدلتی، لہذا یہ کہنا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں، اپنی جگہ پر صحیح ہے اور قرآن کا یہ دعویٰ کہ وہ عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ ام القرئی یعنی مکہ اور اس علاقے کے افراد مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکیں، یہ بھی قطعی اور یقینی بات ہے۔

امام سیوطیؒ جو اپنی کتابوں سے استفادہ کرنے والے کو مایوس نہیں کرتے اور جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، موصوف نے ”الاتقان“ میں ان الفاظ کی فہرست دی ہے جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں اور ان

(۱) Prof Assrlin university leeds Arabic in Malta، پروفیسر

اسرلین، مالٹا کی قدیم زبان، لیڈس یونیورسٹی انگلینڈ۔

کی اصل فارسی، یونانی، ترکی، وغیرہ ہیں جن کا نمونہ ہم ”الاتقان“ سے نقل کرتے ہیں۔

قسم (۳۸) الاتقان جلد اول

لفظ	اصلاً کس زبان کا ہے	ترجمہ و معنی	حوالہ
أباريق	فارسی	پانی نکالنے کا برتن	الواقعة: ۵۶
ابلعی	حبشی	نگل لے	ہود: ۱۱
ارائك	حبشی	مسند	الدھر: ۷۶
اسفارا	سریانی	بوجھ	الجمعة: ۶۲
اصری	نبطی	بوجھ	آل عمران: ۸۱
الیم	عبرانی	سخت عذاب	البقرة: ۲
آذر	حبشی	حضرت ابراہیمؑ کے والد آذر کا لقب (بت پرست)	الانعام: ۱

اسی طرح ایک سو چار ایسے الفاظ ہیں جن کا غیر عربی ہونا ثابت ہے ان کے علاوہ چند الفاظ مشتبہ ہیں، ان کی اصل عربی بھی ہو سکتی ہے اور غیر عربی بھی۔ سب مل کر (۱۳۸) الفاظ ہوتے ہیں چوں کہ ان الفاظ کی اصل سمجھنے سے کوئی علمی فائدہ نہیں ہے اور نہ ان سے قرآن فہمی میں مدد ملے گی اس لئے ہم صرف نمونے کے چند الفاظ پر اکتفا کر رہے ہیں ان میں کچھ الفاظ ہندی بھی ہیں جیسے کافور، فارسی بھی ہیں، جیسے زمھریر، یونانی بھی ہیں جیسے عبقری، لہذا یہ کہنا کہ یہ اصلاً عربی تھے پھر دوسری زبانوں میں قبول کر لئے گئے تھے، پھر قرآن کریم نے ان کو عربی خزانہ میں واپس لے لیا بلا ثبوت اور غیر علمی بات ہے۔

اسرارِ تکرار

(الف) قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے مسلمان بھی بعض مسائل میں الجھن محسوس کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک بات کو بار بار کیوں کہا گیا؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو کہیں مختصر اور کہیں مفصل کثرت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ ہم ذیل کی سطور میں کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ میں جو قدیم مفسرین نے لکھا ہے ان کا خلاصہ بیان کر دیں، نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ناچیز بندہ کو جو شرح صدر اس سلسلہ میں عطا فرمایا ہے وہ بھی پیش کر دیں۔

قرآن مجید میں تکرار کی کئی شکلیں ہیں۔

۱۔ ایک آیت کا کئی جگہ نازل ہونا، ایک ہی آیت کسی میں ایک لفظ یا حرف کی کمی بیشی یا تقدیم و تاخیر کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے وارد ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ”صف“ میں:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
(یعنی دین اسلام) کو اپنے منہ سے
(پھونک مار کر) بجھا دیں حالاں کہ اللہ

اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا
(الصف : ۸)

گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔

اور دوسری جگہ سورہ ”توبہ“ میں یہی آیت اس طرح نازل ہوئی ہے۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
 وہ لوگ (یوں) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (یعنی دین اسلام) کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالاں کہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، مانے گا نہیں گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔
 (التوبة: ۳۲)

ان دونوں آیتوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ صرف حرف ”علت“ اور دوسری جگہ ”ان“ مصدر یہ آیا ہے یعنی ”لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ“ اور دوسری جگہ ”أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ“، بظاہر دونوں کے معنی میں فرق نہیں ہے مگر علماء مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو نحوی اعتبار سے مختلف پایا ہے، علامہ حنبلہ المیدانی اپنی کتاب ”قواعد تدبر القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ ”لِيُطْفِئُوا“ اور ”أَنْ يُطْفِئُوا“ دونوں میں فرق ہے۔ ”لِيُطْفِئُوا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چراغ مصطفوی کو ہمیشہ کے لئے بجھانا چاہتے ہیں اور اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں مگر ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے کہ اس چراغ کو بجھا سکیں، اور جہاں ”أَنْ يُطْفِئُوا“ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو جڑ سے ختم کرنے اور دنیا سے ناپید کرنے کی تیاری کر لی ہے اور اپنی مہم کی شروعات کر چکے ہیں لہذا یہ کہنا کہ دونوں آیتیں ایک ہی معنی میں دو مقامات پر وارد ہوئی ہیں صحیح نہیں ہے۔ دونوں کے پس منظر اور مقصد میں فرق ہے اگرچہ یہ بات بہت ہی باریک اور علمی ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ تطبیق دی ہے۔ اسی طرح ایک دلچسپ معرکہ ماہرین علوم قرآن کے نزدیک ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ میں آخری لفظ ”كَسَبَتْ“ اور ”اِكْتَسَبَتْ“ کے سلسلہ

میں برپا ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں تو پھر دو لفظ اختیار کرنے کا کیا سبب ہوا؟
 الفراء، (م ۲۰۷ھ) نے اپنی کتاب ”معانی القرآن“ میں دکھایا ہے کہ
 باب ”اِنتَعَالَ“ ”ماخذ“ کا غیر طبعی حصول دکھاتا ہے۔ ”فَعَلَ“ کے معنی ”کیا“
 ”اِفْتَعَلَ“ کے معنی ”کام کرنے کی بناوٹ کی“ اسی طرح معروف وہ ہے جس کو
 فطرت انسانی پہچانتی ہے اور اس پر عمل آسان ہے، اور منکر وہ ہے جو آدمی اپنی
 فطرت کو بگاڑ کر اور مزاج کا رخ بدل کر اپناتا ہے۔ لہذا ”مَا اِكْتَسَبَتْ“ کا
 مفہوم یہ ہوا کہ جس نے معروف کی شکل بگاڑ کر دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لیا،
 اور ایسے عمل کئے جو دین سے دور رہنے والا کر سکتا ہے لہذا ”مَا كَسَبَتْ وَ
 عَلَيْهَا مَا اِكْتَسَبَتْ“ کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے فطرت انسانی کے پہچاننے
 (معروف) کے کام کئے۔ اور جو فطرت کے خلاف بدی اور منکر پر عمل پیرا رہا
 اس کو اس کے کرتوت کے مطابق بدلہ ملے گا۔

شیخ عبد القاهر الجرجانی (م ۴۷۱ھ) مصنف ”اسرار البلاغة“
 و ”دلائل الاعجاز“ نے ”شافیہ“ میں لکھا ہے کہ فراء کی تکلف پسندی اور بے دلیل
 ایک بات کو تفسیر پر محمول کرنے کی غلط کوشش اصل زبان کا سلیقہ نہ ہونے کی دلیل
 ہے، دونوں لفظ ”کسبت“ ”اِکْتَسَبَتْ“ ایک ہی معنی میں وارد ہوئے ہیں،
 لفظ کا فرق اس لئے ہے کہ عرب اسی طرح بولا کرتے تھے۔

یہ بات عاجز راقم نے اس طرح سمجھی ہے کہ اگر کسی معمولی شخص کا انتقال
 ہو جائے تو ہم اردو والے کہتے ہیں فلاں آدمی مر گیا، لیکن اگر خبر دینے والا اپنے
 باپ یا کسی بزرگ کی موت کا ذکر کرے گا تو کہے گا ان کا وصال ہو گیا، رحلت
 ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا ایک مفہوم کے لئے ہر زبان میں مختلف الفاظ بدل بدل
 کر بولے اور لکھے جاتے ہیں اور مفہوم محض ایک ہوتا ہے۔

صرف اسی لفظ کے لئے یہ نظام نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایسے الفاظ آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ”اِسْتَوْقَدَ نَارًا“ کے معنی وہی ہیں جو ”اَوْقَدَ نَارًا“ کے ہیں، یا ”فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ“ کے بعینہ وہی معنی ہیں جو لفظ ”يُجِبْهُ“ کے ہیں، ایک جاہلی شاعر کا کلام بھی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

کعب بن سعد الغنوی کا شعر ہے:

وداعٍ دعا : يا من يجيب الى الندى

فلم يستجبه عند ذلك مجيب

(ایک پکارنے والے نے پکارا اے وہ کہ سخاوت طلب کرنے والے کی دعوت قبول کرتا ہے لیکن کسی قبول کرنے والے نے دعوت قبول نہیں کی)

اب یہاں پر ”لم يستجب“ اور ”لم يجب“ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں (۱) اور اس بحث کے شروع میں جو عرض کیا گیا کہ بغیر معنی میں کسی فرق کے دو لفظ یا اس سے زیادہ ہر زبان میں استعمال کئے جاتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ معززین سے آپ کہیں: ”تشریف رکھئے“، اور کسی ہم عمر یا کمتر سے کہیں: ”بیٹھئے“ دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے الفاظ کو تکرار میں شمار کرنا غلط ہے۔

سب سے اہم مقام جو غیر عربی دانوں کو بھی کھٹکتا ہے وہ آیات ہیں جن کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر قرآن نے ایک حکم کو یا ایک حکمت و مصلحت کی بات کو بار بار بیان کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ کہ اہل عرب کو متوجہ کیا گیا کہ دنیا کی تباہ شدہ قوموں کا حال اپنی آنکھوں سے

دیکھیں اور جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات تسلیم نہیں کی یہ ان کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو محض عبرت کا سامان ہیں اور ان کو دعوت دی گئی کہ وہ روئے زمین پر واقع کھنڈروں کو دیکھیں، ویران اور تباہ شدہ قصر امراء دیکھیں کہ جن کا ایک زمانے میں طوطی بولتا تھا اور اس زمانہ میں جب کہ بجلی کی طاقت کا لوگوں کو پتہ نہ تھا اور کوئی خواب میں بھی نہیں تصور کر سکتا تھا، اس زمانہ میں شاہی محلات کے اندر راتوں کو وہ روشنی رہتی تھی جو دن کی روشنی کو ماند کر دے، ان کو گھوم پھر کر دیکھنا ایک بہت بڑا وعظ اور نصیحت کا سامان ہے، قرآن کریم نے اس حکم کو کئی بار بیان کیا ہے۔

ملاحظہ ہو:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا؟

(النمل: ۶۹)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ -
آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو، پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا

(الانعام: ۱۱)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیسے ہوا

(الروم: ۴۲)

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

تو (اچھا) زمین پر چلو پھرو پھر دیکھو
کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا

(النحل: ۳۶)

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

بالتحقیق تم سے قبل مختلف طرق گذر
چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو
پھرو اور دیکھ لو کہ اخیر انجام تکذیب
کرنے والوں کا کیسا ہوا۔

(آل عمران: ۱۳۷)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ

کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے
نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ
جو لوگ ان سے پہلے ہو گذرے
ہیں ان کا انجام کیسا ہوا کہ خدا تعالیٰ
نے ان پر کیسی تباہی ڈالی۔

(محمد: ۱۰)

قرآن مجید میں جو تکرار پائی جاتی ہے وہ بلا وجہ اور بے معنی نہیں ہے بلکہ
ہر آیت کا مقصد اور اس کی قدرت کی طرف متوجہ کرنا اور اس کی مرضی پر چلنا
ہے۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، نہ کہ کسی کی داستاں سرائی،
جس کو عیب شمار کیا جائے اور جو مستشرقین اور معاندین کا شیوہ رہا ہے۔

جن علماء و مفسرین کو اس بات سے انکار ہے کہ قرآن کریم میں تکرار پائی جاتی
ہے وہ معمولی حروف کے فرق یا تقدیم و تاخیر کو سامنے رکھ کر نحوی، علمی اور فقہ لغت
کی بنیاد پر ایک بات کو دوسری بات سے جدا بتاتے ہیں، مثلاً اوپر جو آیات
”سیروا فی الارض“ سے متعلق پیش کی گئیں ان کو اخفش، فراء اور کسائی
کے بعض شاگرد مکرر نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ ایک آیت کے

دوسری آیت سے ملتے ضرور ہیں مگر معانی میں فرق ہے۔ دوسرا گروہ جن کی صحیح نمائندگی شیخ عبدالقادر الجرجانی نے کی وہ تکرار کے قائل اور اس کو قرآن کا معجزہ سمجھتے ہیں اور وہ آیت جو ایک سے زیادہ یا تین مرتبہ نازل ہوئی وہ تاکید ظاہر کرنے اور اہمیت بتانے کے لئے ہے اور جہاں وہ آیت آئی ہے وہاں کی ماسبق آیات سے پیوست ہو گئی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زبان کا مسئلہ بہت نازک اور صرف انہی لوگوں کے لئے قابل حجت ہے جن کی پرورش اس ماحول میں ہوئی یا انہوں نے اپنے ذوق اور مہارت سے زبان کی باریکیوں پر قابو پالیا۔ جیسے شیخ عبدالقادر الجرجانی جو اسلامی عہد کے کئی سو برس بعد اور عرب سے دور دراز مقام پر پیدا ہوئے اور غیر عرب ماحول میں پرورش پائی لیکن زبان کا ملکہ ایسا حاصل کیا جو اس زبان کے ہزاروں فرزند نہیں حاصل کر سکے۔ (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)

آیات مکررہ میں بعض لوگوں نے ان اسماء و صفات کو بھی شمار کیا ہے جو کہ ہر آیت کے آخر میں فاصلہ کی حیثیت سے آیات کا جزء ہیں، جیسے هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، الْوَلِيُّ النَّصِيرُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اختتام آیات پر یہ اسماء ایک فاصلہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بامعنی ہیں، اور باوجود اس کے کہ متعدد مقامات پر وارد ہوئے ہیں لیکن اپنے ماقبل اور مابعد سے مربوط ہیں، القرطبی نے ان کو آیات کا خلاصہ بتایا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کی تجلی ان اسماء سے ہوتی ہے۔

(ب) علامہ سید سلیمان ندویؒ نے سورہ ”النساء“ میں جہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ ”ان کو زندہ آسمان پر اٹھالیا گیا“ اور جس کے آخر میں ہے

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ
اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا
اور ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اٹھا
لیا اللہ نے اپنی طرف، اور اللہ ہے
زبردست حکمت والا۔

(النساء : ۱۵۷-۱۵۸)

اس آیت کریمہ کے آخری جزء پر سید صاحبؒ نے یہ حاشیہ تحریر فرمایا ہے
”گو نہ عزیزا حکیم، یقتضیٰ ان یکون الرفع امرا عظیما والا کانت
العزة والحكمة فی غیر موضعها“ (اللہ تعالیٰ کی صفت غلبہ و حکمت کا
ذکر اس کا مقتضیٰ ہے کہ ”رفع الی السماء“ ایک عظیم کام تھا، اگر طبعی موت کا
واقعہ ہوتا تو یہ بات سنت عادیہ تکوینیہ کے نوع میں آتی اس میں غلبہ و قدرت کا
اظہار نہیں کیا جاتا، یہ کام ایک مافوق الطبیعیاتی کرشمہ کی طرح پیش آیا ہے)

سید صاحبؒ کا یہ استدلال اس جگہ پر ٹھوس اور ناقابل انکار ہے اور اس
کے ساتھ علوم قرآن کے طالب علموں کے لئے ایک فتح باب بھی ہے جس سے
مطالعہ قرآن کی ایک راہ کھلتی ہے، اس لئے راقم اس طرز استدلال کی مزید
وضاحت کے لئے دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ بات کسی قدیم مفسر نے بھی لکھی ہے یا
اس کی طرف کوئی اشارہ دیا ہے یا نہیں؟ مزید یہ کہ دیگر آیات میں جہاں مقاطع
الآیات میں یہ اسماء آتے ہیں ان کا تعلق ماسبق کی آیات سے اسی درجہ مربوط
ہے یا صرف اسی آیت میں یہ ربط محکم پایا جاتا ہے؟

الف: امام طبری (م ۳۱۰ھ) نے اسماء و صفات کا تعلق اس سلسلہ کی پہلی
آیت ”يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ
سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ (النساء ۱۵۳) سے
قائم کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہاں یہود کو جتلیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو

سزا دیتا ہے جو اپنے پیغمبروں سے بے تگے سوال کیا کرتے ہیں اور وہ ہر طرح کی انتقامی سزا دینے پر قادر ہے۔

ب: القرطبی (م ۶۱۷ھ) نے بھی یہی رخ اختیار کیا ہے کہ اللہ کی صفت عزت و حکمت یہود کی سرزنش پر غلبہ و قدرت کو ظاہر کرتی ہے لکھتے ہیں ”و کان الله عزيزا حكيما اي قويا بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بطرس بن استيسانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة، حكيما، حكم عليهم باللعنة و الغضب“

ج: زنجشیری (م ۸۱۵ھ) نے ان اسماء و صفات کی اس مقام پر کوئی توضیح نہیں کی ہے غالباً اس لئے کہ اس سے پہلے جہاں یہ اسماء آئے ہیں وہاں ان کی مختصر تفسیر اس طرح لکھ چکے ہیں جو ہر مقام پر منطبق ہو سکے۔

د: اسی طرح قاضی بیضاوی (م ۷۹۱ھ) صاحب ”مدارك التنزيل“ نے ایک عام لفظی ترجمہ دے دیا ہے جو ہر اس آیت پر منطبق ہوتا ہے جہاں جہاں ”عَزِيزٌ حَكِيْمٌ“ کا لفظ آیا ہے لا یغلب علی ما یریدہ، حکیمان فیما دبرہ، اس کا مضمون آیت سے کوئی ربط نہیں دکھایا ہے۔

ه: ابن کثیر (م ۷۷۴ھ) نے بھی تقریباً ترجمہ ہی پر اکتفا کیا ہے مگر ان کے الفاظ میں ذرا ادبی سجاوٹ ہے لکھتے ہیں ”کان الله عزيزا حكيما، ای منیع الجناب لا یرام جنابه ولا یضام من لا ذببابہ“۔ البتہ شیخ اسماعیل حقی مؤلف تفسیر ”روح البیان“ نے ان اسماء و صفات کو رفع عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے ان کی پوری عبارت نقل کر رہا ہوں کیوں کہ وہ سید صاحب کی تفسیر سے کسی درجہ قریب ہے۔

”وكان الله عزيزا حكيما لا يغالب فيما یریدہ فعزة الله

تعالیٰ عبارة عن کمال قدرة فان رفع عیسیٰ علیہ السلام الی السموات وان کان متعذرا بالنسبة الی قدرة البشر ولكنه سهل بالنسبة الی قدرة الله تعالیٰ لا یغلبه احد۔

سید صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ”کونہ عزیزا حکیمًا یقتضی ان یشرف امرًا عظیمًا و الا كانت العزة والحكمة فی غیر موضعها“

دونوں تفسیروں میں معمولی سافرق ہے شیخ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ ”الرفع الی السماء“ بشر کے لئے ناممکن مگر اللہ تعالیٰ کے لئے آسان تھا اور سید صاحب کی تفسیر کا مطلب ہے کہ یہ تو تسلیم شدہ ہے کہ موت دینا یا زندہ اٹھا لینا دونوں بشر کے لئے ناممکن اور اللہ کے لئے آسان ہے مگر یہاں پر لفظ ”عزیز“ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار ہے جو خود اس کی سنت تکوینی یا طبعیاتی نظام کے ماوراء ہے۔

لیکن حضرت سید صاحب کی دلیل اور نکتہ رسی اس وقت مستحکم سمجھی جائے گی جب یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ دو صفتیں ”عزیز و حکیم“ آئی ہیں ہر جگہ اسی طرح کوئی بات مضمون آیت سے ظاہر ہوتی ہے اور غلبہ و حکمت کا اظہار کسی فوق الطبعیاتی امر کے صدور کے لئے ہوا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ کہیں پر تو بہت واضح طور سے دکھائی دیتا ہے کہ عزت و حکمت کی صفتیں ایک ماوراء سنت عادیہ کو بیان کر کے باور کرائی گئی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجا کہ ”رَبِّ ارْنِیْ کَیْفَ تُحِی الْمَوْتِی“ کے جواب میں ارشاد باری کہ ”اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ بَلٰی وَ لٰکِنْ لَّیَطْمَئِنَّ قَلْبِی“

اس مکالمہ کے بعد ”قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا. وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ (البقرة: ۲۶۰)

یہاں بھی بعینہ اسی طرح عزت و غلبہ کا اظہار ہے جو صرف دستِ قدرت کا تصرف دکھانے کے بعد کہا گیا ہے۔

۲۔ کہیں یہ اسماء ان آیات کے آخر میں آئے ہیں جہاں مضمون آیت اور اسماء کے درمیان ایک بہت گہرا لیکن لطیف ربط ہے جیسے دعاء ابراہیمی ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (البقرة: ۱۲۹)

اس عرصہ میں جب انبیاء کی بعثت کا سلسلہ منقطع تھا اور بشریت کو ہدایت آسمانی کی احتیاج اس طرح کی تھی جیسے خشک سالی میں زمین کو پانی کی حاجت ہو اس وقت اسی کے آگے دست سوال دراز کیا جاسکتا ہے جس کی صفت عزیز اور حکیم ہے۔ کیوں کہ بعثت انبیاء کوئی ایسا کام نہ تھا جو صاحب عزت و غلبہ کے علاوہ کوئی اور کر سکے۔

۳۔ سورۃ الفتح کی ابتداء ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا“ سے ہوتی ہے جو بجائے خود ایک محیر العقول کرشمہ تھا، پھر اگلی آیات میں مسلمانوں کے قلوب پر سکینت نازل فرمانا، انہیں جنت کی بشارت مرحمت فرمانا، دشمنوں کو پسپا کرنا اور بغیر ظاہری اسباب کے اپنا عظیم تصرف دکھانا مذکور ہے، اس کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا: ”وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا“ مضمون آیت سے ان اسماء کا پیوست ہونا ظاہر ہے کہ یہ کوئی

معمولی کام نہیں بلکہ دست قدرت کا عظیم کرشمہ تھا۔

۴۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے گمراہ افراد کی شفاعت کرتے ہوئے رقتِ قلبی، اظہارِ عجز اور اعترافِ خطا کے ساتھ عرض کیا۔
 ”إِنَّ تَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (المائدہ: ۱۱۸)

یعنی ایسے ناکاروں اور نافرمانوں کو بخشنا جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود بنائے ہوئے تھے صرف اسی ذات کے لئے ممکن ہے جو ہر طرح غالب ہے اور جس کی حکمت سب پر حاوی ہے۔

۵۔ ایسی قدرت کا اظہار جو سوائے صاحب قدرت تلمہ اور عزت کاملہ کے کسی کے لئے تصور و وہم سے بھی ماوراء ہو جیسے قطرہ آب پر صورت گری۔
 ”هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“۔ (آل عمران: ۶)

۶۔ ہدایت و ضلال صرف مشیتِ الہی کے تابع ہے، یہ امر عظیم ہے، جو عقل انسانی کی رسائی سے پرے ہے، خاص طور پر ایسے وقت جب سامان ہدایت سب کے لئے یکساں تھا، ایسے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزت و حکمت کو باور کرایا ہے۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (ابراہیم: ۴)

۷۔ غزوہ بدر کے موقع پر ملائکہ کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ اور اصحاب بدر کی مدد کا ذکر تین ہزار اور پانچ ہزار کی تصریح کے ساتھ فرمایا گیا۔
 ”وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ۝ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزِلِيْنَ ۝ اس کے بعد متصل ارشاد ہوا: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَاِلْتَطَمَنَ قُلُوْبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ (آل عمران: ۱۲۶)

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عزت و حکمت کی صفت کا آنا، اسی طرح مافوق الطبیعیاتی کرشمہ کو ظاہر کر رہا ہے جس طرح آیت رفع یا آیت ”اَرْبَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ“ میں اللہ تعالیٰ کے عزیز و حکیم ہونے کی صفت ایک غیر معمولی اور عظیم واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

۸۔ دعاؤں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عزت و حکمت کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کو بندہ اس کی قدرت و عظمت کا واسطہ دے رہا ہو کہ یہ کام صرف صاحب عزت و حکمت ہی کر سکتا ہے۔

”رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَارْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ“ (المومن: ۸)
یا۔ ”رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ“ (المتحنہ: ۵)

۹۔ اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ کے ساتھ اپنے خاص معاملہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے فراعنہ وقت کے غرور کو توڑا، وقت کے جبارہ کو ہلاک کیا اور اپنے پیغمبروں کو ان کے مشن میں کامیاب کیا۔ ان قصص کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت عزت و غلبہ کا ذکر بتا رہا ہے کہ یہ سب قصے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا کرشمہ ہیں۔

اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ (آل عمران: ۶۲) لیکن ان آیات احکام میں

صفت عزیز سے صرف یہی ربط سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں غلبہ و جبروت کا مالک ہے لیکن یہ بات تو طبعی اور ماوراء طبعی دونوں پر صادق آتی ہے مثلاً ”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ اور آخر میں۔
 ”وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ (البقرة: ۲۲۸)
 ”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ (المائدة: ۳۸)

ان دونوں آیتوں میں اور ان کے علاوہ آیات احکام میں جہاں اللہ تعالیٰ کے سطوت و غلبہ کی صفت کے ساتھ حکمت کی صفت بھی وارد ہوئی ہے وہاں یہ نظر آتا ہے کہ ان دونوں صفتوں میں یعنی صاحب غلبہ و جبروت کے ساتھ حکمت کی صفت کا ربط مضمونِ آیت سے زیادہ واضح اور روشن ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ جن آیات احکام کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی اسماء آئے ہیں ان میں صفت حکمت کی تجلی مضمونِ آیت سے زیادہ مربوط ہے اور وہاں خاص اس صفت کو باور کرانا مقصود ہے اور دوسری صفت جو سطوت و جبروت کو ظاہر کرتی ہے اس کا پر تو مضمونِ آیت میں عمومیت کا رنگ رکھتا ہے، اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ وہ صفت جس سے سید صاحبؒ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے پر استدلال کیا ہے وہاں صرف عزیز کا اسم ان کے مدعا کو ظاہر کرتا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ”رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى“ کے اختتام پر صفت عزیز ہی نمایاں ہے۔ ”لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ میں بھی عزت و غلبہ کا اظہار ہے لیکن آیت احکام میں صفت حکمت کا ظہور زیادہ ہے۔

مطلقات کے لئے عدت کی مدت بتانا یا چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینا اللہ تعالیٰ

کی حکمت بے نہایت اور مصالح بشری کی عظیم ترین رعایت کو ظاہر کرتا ہے۔ رہا اللہ تعالیٰ کا صاحب عزت و جبروت ہونا صفت حکمت کا مؤید ہے لیکن مضمون آیت سے ربط حکمت ہی کا ہے اور دوسری آیات میں ربط عظمت و عزت سے زیادہ ہے اور حکمت سے ایک عمومی تعلق ہے۔

اس صفاتی اسم پاک ”عزیز“ کے ساتھ دوسرا اسم ”القوی“ بھی آیا ہے ”إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ“ جو ظاہر ہے کہ صفت عزیز کو مؤکد کر رہا ہے اور وہاں بھی ایک ایسی بات جو تجربات انسانی سے بلند اور عقل سے ماوراء ہے اس کے صدور پر آیت کا تتمہ بتایا گیا ہے۔

حضرت صالح علیہ وعلی نبینا الصلوٰۃ والسلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا اور ایک انتہائی کرخت آواز نے ان سب کے کان کے پردے پھاڑ دیئے اور اجتماعی طور پر سب اسی سے ہلاک ہو گئے، مگر حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے بالکل محفوظ رہے ان پر اس مہلک اور کرخت آواز کا اثر نہیں پڑا، یہ ایک غیبی انتظام اللہ تعالیٰ کی عزت و جبروت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک شے سب کے لئے ہلاکت کا سبب ہو مگر اسی سے ہلاک ہونے والے مجموعہ کا ایک فرد اور اس فرد کے ساتھ اس کے ماننے والے بچائے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا کھلا ہوا ثبوت ہے یہاں حکیم کے بجائے قوی کی صفت تاکید وارد ہوئی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمٍئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (ہود: ۶۶)
بعض آیات کریمہ میں عزیز کے ساتھ ”غفار“ اور ”غفور“ کی صفت
آئی ہے جو مضمون آیت سے مربوط ہے اور اللہ تعالیٰ کے غلبہ و قدرت کاملہ کی

عظمت کو ظاہر کرتی ہے جیسے۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ
اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ۔ (الزمر: ۵)

رات سے دن اور دن سے رات کا نکالنا، شمس و قمر کو ایک مرتب نظام پر
چلا کر ان پر مکمل قابو بھی رکھنا صفت عزیز کا مظہر ہے اور جو ذات اتنی عظیم قدرت
رکھتی ہے وہ جب چاہے سب کو ہلاک کر دے مگر اس کی طرف سے معاملہ ڈھیل
دینے اور اکثر چشم پوشی کرنے کا ہے، ورنہ کائنات میں ایک تنکے سے لے کر
پہاڑ تک اور خشکی سے لے کر سمندروں تک کوئی اس کی گرفتِ عذاب سے بچ
نہیں سکتا تھا، لہذا اس کی چشم پوشی اور ”يعفو عن كثير“ کی صفت سے یہ دنیا
قائم ہے۔ یہاں اس کی صفتِ غفاریت بھی صفتِ عزت کے ساتھ ملحق ہے۔

سورۃ ملک میں ”عزیز“ کے ساتھ دوسری صفت ”غفور“ آئی ہے
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْغَفُورُ (الملک ۱-۲)

حسنِ عمل میں موت کا دخل یہ ہے کہ آدمی کے مشاہدہ سے دنیا کو فانی اور
بعث کے عقیدہ سے آخرت کو باقی سمجھ کر وہاں کے عتاب سے بچنے کے لئے
مستعد ہو سکتا ہے، اور حیات کا دخل یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہو تو عمل کس وقت
کرے، لہذا حسنِ عمل کے لئے موت بمنزلہ شرط کے اور حیات بمنزلہ ظرف کے
ہے اور جب کہ موت عدم محض نہیں اس لئے اس پر مخلوقیت کا حکم درست ہے اور
ذاتِ غالب و سطوت و عزت اگر صرف فضل کی بنا پر جنت نہ عطا کرے تو کوئی
بھی اپنے عمل سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا اور وقتِ آزمائش کھولے اعمال کی بنا

پر سب پر عذاب آسکتا ہے، لیکن اس کی صفت صرف غلبہ و قوت کی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ بہت بخشنے والا بھی ہے اگر صاحب غلبہ و قوت کی طرف سے صرف قدرت کا اظہار ہو تو سب جہنم میں جائیں گے۔

”وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا“
(مریم: ۷۱) مگر اس کی صفت بخشنے جو یہاں مبالغہ کے صیغہ سے آئی ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ بہت سی بد اعمالیوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (النحل: ۶۱)
لہذا صفت عزیز کے ساتھ صفت غفوریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء
حسنیٰ میں شامل ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ”عزیز“ سے رفع عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال قرآن
کریم کی روح کے مطابق ہے، اسماء حسنیٰ سے مضمون آیت کا ربط ہر جگہ اہم معنی
رکھتا ہے اور اس سے مطالعہ قرآن کی ایک راہ کھلتی ہے کہ مقاطع آیات و فواصل
سے اصل مضمون روشن ہو جاتا ہے۔

لیکن مضمون آیت اور اختتام آیت پر آنے والے اسماء حسنیٰ میں ایسا
واضح ربط ہر جگہ نہیں ہے جس کو عام اور خاص سب سمجھ سکیں، ابن رشیق نے ”
العمدہ“ میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ

إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ
إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ
کے بندے ہیں اور اگر آپ معاف
فرمادیں تو آپ زبردست حکمت

والے ہیں۔

(المائدة : ۱۱۸)

کو پڑھ کر ایک ظاہر ہیں یا سطحی فہم رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت کا اختتام ”أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ کے بجائے ”أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ پر ہوتا تو یہ صفت مضمون آیت سے زیادہ پیوست اور مربوط ہوتی۔

ابنِ رشیق کہتے ہیں کہ ہر جگہ ربط و مناسبت جلی اور عیاں نہیں ہوتی، کہیں یہ ربط بہت گہرے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً اسی آیت میں مضمون آیت سے اسمائے حسنیٰ کی مناسبت قوی اور ربط گہرا ہے ”عزیز حکیم“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس نے کائنات کو پیدا کیا اسی کی ذات غالب ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور ”حکیم“ اس کو کہتے ہیں جو ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھے، لہذا کس کو معاف کیا جائے اور کس کو سزا دی جائے اس کو وہی جانتا ہے۔ امام غزالیؒ تو اضع کے ضمن میں لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص یا جماعت اس حد تک سرزنش اور دار و گیر کی مستحق ہو کہ ہر شخص بے ساختہ کہہ دے کہ خلقِ خدا کا بڑا دشمن اور بڑا نافرمان ہے، فرعون بے ساماں ہے اس کو بھی اللہ چاہے تو بخش دے کہ وہ ”عزیز حکیم“ ہے، ”یَفْعَلْ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ“ لہذا مجرم کو سزا دی جائے یا بخش دیا جائے اس کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ (۱) ربط خفی کی دوسری مثال آیت کریمہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(البقرة: ۲۹)

وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف سو درست کر کے بنائے سات

آسمان اور وہ تو سب چیزوں کے
جاننے والے ہیں۔

اور ایک آیت ہے:

قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي
صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ
اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(آل عمران : ۲۹)

آپ فرمادیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو
گے اپنا مافی الضمیر یا اس کو ظاہر کرو
گے اللہ تعالیٰ اس کو (ہر حال میں)
جانتے ہیں اور وہ تو سب کچھ جانتے
ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو
کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر

چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔

سورہ بقرہ کی آیت: ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ پر ختم ہوتی ہے اور
مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا، مگر یہاں ”قدیر“، ”قادر“ یا
”مقتدر“ جیسا اسم پاک نہیں آیا ہے بلکہ علم کی صفت کو زور دے کر نمایاں کیا
گیا ہے اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے جس کا اختتام ”وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پر ہو رہا ہے اور مضمون آیت اللہ تعالیٰ کے علم اور احاطہ کو بتا
رہا ہے۔

ایک عامی شخص کا اندازہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی
قدرتِ تامہ کا بیان ہے اس کے اخیر میں وہ اسم پاک ہوتا جو اس کی قدرت کو
ظاہر کرتا ہے، جیسے: ”وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اور سورہ آل عمران کی آیت
جس میں علمِ خداوندی کی طرف اشارہ ہے اس کا اختتام ایسے اسم پاک پر ہوتا
جس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف اشارہ ہوتا جیسے: ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“

مگر یہاں صورتِ حال تخمینہ وطن کے برخلاف ہے اس وہم کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ ان آیات کے ماسبق پر پہلے غور کیا جائے (۱) سورہ بقرہ کی آیت جس کا اختتام ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ پر ہوتا ہے اس کے پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ
 أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ
 لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

(البقرة: ۲۸، ۲۹)

جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے
 سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان
 کی طرف سو درست کر کے بنائے
 سات آسمان اور وہ تو سب چیزوں
 کے جاننے والے ہیں۔

ابو حیان الاندلسی نے ”البحر المحيط“ (۲) میں لکھا ہے:

اس آیت کریمہ کا اختتام ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ اللہ تعالیٰ کے
 علم وسیع کو ظاہر کرتا ہے اور مضمونِ آیت اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آسمان و زمین

(۱) البرہان فی علوم القرآن جلد ۱، صفحہ ۹۰، نیز ملاحظہ ہو معترک الاقران، للسیوطی جلد ۱، صفحہ ۳۹

(۲) طبع الریاض ۱۹۹۶، جلد ۱، صفحہ ۱۲۶۔

کا پیدا کرنا، عالم علوی و سفلی دونوں کے جملہ مراحل و کوائف پر آگاہ ہونا، اور اس پر تصرف کرنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، صرف وہی زندگی دینے اور زندگی سلب کرنے اور زندگی پر تصرف کرنے پر قادر ہے اور یہ قدرت بغیر علم کامل کے ناممکن ہے، خاص بات یہ ہے کہ ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ کی صفت ان ملحدین کا جواب ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے بقیہ تفصیلات و جزئیات بندوں کا کام ہے۔

اسی طرح آل عمران کی آیت کا سیاق دیکھا جائے:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تَقَةً وَ يَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ
إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، قُلْ إِنْ
تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ
أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

(آل عمران : ۲۸، ۲۹)

مسلمانوں کو چاہئے کہ کفار کو (ظاہراً یا باطناً) دوست نہ بناویں مسلمانوں (کی دوستی) سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا (کام) کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا مافی الضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو (ہر حال میں) جانتے ہیں اور وہ تو سب کچھ جانتے

ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو
کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر
چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔

لہذا اہل ایمان کا کفار سے ظاہر داری کا معاملہ کرنا اس سبب سے ہوتا ہے
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کفار ان کو فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں اور جس فائدہ کی
مسلمانوں سے امید نہیں ہے، اس لئے مسلمانوں کو ایسا کرنے کی ترغیب نہیں
دی گئی اور ان پر واضح کر دیا گیا کہ ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا،
اور وہ تنہا اس بات پر قادر ہے کہ جو بات ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اس کو
ظاہر کر دے خواہ وہ بات دل میں چھپی ہوئی ہو یا علانیہ کہی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کا
علم آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے کیوں کہ اس کی قدرت ہر شے پر ظاہر ہے۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اہل ایمان کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ ذات جو ہر
شے پر قادر ہے اس کی تابعداری، اطاعت شعاری، کافروں کی دوستی سے زیادہ
قابل اہمیت ہے

انبیاء کرام کے قصے جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں ان میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا ذکر ہے جو متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کم،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ایک سے زائد مقامات پر وارد ہوا ہے اور
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف ایک سورۃ میں واقع ہے، ان تذکروں
کے کثرت و قلت کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ سب
سے زیادہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، ان کو ایک ایسی قوم سے سابقہ تھا جو
اپنے زوال کی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی، تمام اجتماعی نقائص جو سوسائٹیوں میں

پائے جاتے ہیں وہ بنی اسرائیل میں موجود تھے، حالاں کہ بنی اسرائیل وہ ہیں جن کی اوپر کی پشتوں میں انبیاء اور سلاطین گذرے ہیں، مگر فراعنہ مصر کے قابض ہو جانے کے بعد ان کے اندر تمام اجتماعی خرابیاں جمع ہو گئیں اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث اہل مکہ تھے جن کو متنبہ کیا کہ ایک طرف تو انسانوں کے انفرادی جرائم ہوتے ہیں ان کے لئے توبہ و انابت، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی درکار ہوتی ہے لیکن جو عیوب اجتماعی ہوتے ہیں ان کو اپنی اصلاح کے لئے انہی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو گذشتہ صدیوں کے پسماندہ اقوام کے لئے تجویز کی گئیں، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ ایسی قوم سے تھا جو ذلت و پستی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، فراعنہ کے سپاہی ان کے خیموں میں گھس کر ان کے نوزائیدہ بچوں کو بیچ سے چیر دیتے اور ان کی لاش دریائے نیل میں ڈال دیتے، ماں باپ ”اُف“ نہیں کر سکتے تھے، پانچ سال کے بچے سے لے کر اسی اور پچاسی سال کے بوڑھے تک کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لئے بیگار کرنا پڑتی تھی۔ ہر طرح سے کچلی ہوئی اور بے بس قوم تھی جن کو اس مرحلہ سے نکالنا پیغمبر وقت کا کام تھا۔ دوسری طرف وقت کے سرمایہ دار جن کی نمائندگی قارون کر رہا تھا، اس کا مقابلہ بھی اسی بے بس قوم کو کرنا تھا، وہاں کے علماء ”ساحر“ جن کا لقب تھا وہ بھی پیغمبران دعوت سے برسر پیکار تھے، اس گھرے ہوئے اور تاریک ماحول میں جو اسوہ دیا گیا اور تباہ ہونے والی قوم نے جس طرح پیغمبرانہ ہدایات کی ناقدری کی ان کو دکھانا اور امت ابراہیمی کو باور کرانا ضروری تھا، دوسرے پیغمبروں کا جہاں ذکر ہے وہ اسی قدر ہے جس قدر ان کی زندگی سے نصیحت اور اللہ کی قدرت کا ایقان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو صرف ایک سورہ میں ہے اور اس کے

اندر جو نصائح، اللہ کی قدرت کی جلوہ گری، ایک تاریک کنویں سے نکال کر حکومت کی اعلیٰ کرسی تک پہنچانے کا منظر نظر آتا ہے، صداقت اور عفاف سے بھری ہوئی زندگی کس طرح رحمت الہی کو دعوت دیتی ہے، اللہ کی طرف بلانے کے کیا اسالیب ہیں، وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد متعدد مقامات پر نازل ہوا ہے، کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے بتانا ضروری تھا، جیسا کہ معلوم ہے کہ ان کی زندگی کو بہتان اور تہمتوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، کچھ لوگوں نے ان کو اللہ کا صلیبی فرزند قرار دیا اور کسی نے لے پالک بتایا، ان سبھوں کی تصحیح آخری پیغمبر کے لئے ضروری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف اشارہ اور ان کی زندگی کی چند جھلکیاں قرآن نے پوری قوت کے ساتھ اور شفقت و محبت کے انداز میں پیش کی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں جو قصے بیان کئے گئے ہیں وہ داستان سرائی کے اسلوب سے ہزار گنا بلند اور بامقصد ہیں اور جس کا تذکرہ جس قدر اصلاح امت کے لئے ضروری تھا نازل کیا گیا۔

قرآن مجید میں جن الفاظ کو یا جن آیات کو یا جن قصوں کو بار بار دہرایا گیا ہے وہ سب قرآن کے اعجازِ بیانی کی نمونے ہیں اور جتنا ان قصوں پر غور کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مضامین کا شرح صدر نصیب فرمائے گا، اصحاب کہف کے قصہ کو مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی جیسے اکابرِ فن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ علمی و عملی حقائق کا خزانہ نظروں کے سامنے کھل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے متکلم کا صیغہ، ضمیر واحد یا جمع

حق تعالیٰ کی طرف مختلف صیغوں اور ضمیر مفرد یا جمع کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے، قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے یا نام کا قائم مقام ضمیر ”ہو“ وارد ہوا ہے ان میں کسی آیت میں مفرد کی ضمیر واقع ہوئی ہے جیسے:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرو اور
(طہ : ۱۳) میری ہی یاد کی نماز پڑھو۔

اور کہیں ضمیر جمع سے ذات حق کی طرف اشارہ ہے جیسے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے نبی ہم نے بے شک آپ کو
شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ
(الاحزاب : ۴۵) آپ گواہ ہوں گے اور (مؤمنین)

کے بشارت دینے والے ہیں اور
(کفار) کے ڈرانے والے ہیں۔

بعض معاندین کو یہ بات ابھی ہوئی نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو ہر جگہ خدائے واحد و قہار کے لئے اسم صریح مفرد استعمال کیا جاتا یا ضمیر مفرد استعمال ہوتی مگر یہاں کہیں مفرد کی ضمیر ہے اور کہیں ضمیر مفرد کا مرجع اللہ ہے، کہیں ضمیر منفصل میں ”انا“ کہا گیا اور کہیں ”نحن“، اللہ کو خطاب کرنے میں کہیں ”ربی“ کہا گیا اور کہیں ”ربنا“ وارد ہوا، حقیقت یہ ہے کہ ہر مقام بلاغت قرآنی کا آئینہ دار ہے اور ایک معجزانہ شان رکھتا ہے جس کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے:

(۱) علمائے تفسیر و ادب نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ جہاں پر مفرد کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کیساتھ وہ مقامات پیش نظر رہے ہیں جہاں توحید کا مضمون آیا ہے، ظاہر ہے کہ توحید کے لئے مفرد کے علاوہ کوئی ضمیر لغت اور استعمال کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آسکتی اس کی بہت سی مثالیں ہیں جن میں سے چند آیات یہاں نقل کر رہا ہوں:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں
اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں۔
(الفاتحة : ۵)

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور
میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔
(النور : ۵۵)

إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَلْيَآيَ فَاَعْبُدُونِ
بے شک میری زمین فراخ ہے سو
خالص میری ہی عبادت کرو
(العنکبوت : ۵۶)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا تم
میری عبادت کرو
(الانبیاء : ۲۵)

صرف یہی نہیں کہ مقام توحید کا ذکر جہاں ہوا ہے وہاں مفرد کی ضمیر استعمال فرمائی گئی ہے بلکہ وہ مقام جہاں شرک کا شبہ ہو سکتا ہے وہاں بھی مفرد ہی کی ضمیر لائی گئی ہے مثال کے طور پر آیت کریمہ:

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو صرف یہ حکم
وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں
اور کسی کو شریک نہ کروں
(الرعد : ۳۶)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
(الزمر: ۱۱)

آپ فرمادیجئے کہ مجھ کو (منجانب اللہ) حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لئے خالص رکھوں۔

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ
(الانعام: ۱۰۲)

یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم لوگ اس کی عبادت کرو۔

وَاللَّهُمُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
(البقرة: ۱۶۳)

اور ایسا معبود جو تم سب کا معبود بننے کے لائق ہے وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی رحمن و رحیم ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
(آل عمران: ۲)

اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں وہ زندہ (جاوید) ہیں سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(آل عمران: ۶۲)

اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
(المؤمنون: ۱۱۶)

اللہ تعالیٰ بہت ہی عالیشان ہے جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ
اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی
قابلِ عبادت ہے اور زمین میں بھی
قابلِ عبادت ہے
(الزخرف : ۸۴)

غرض اس طرح کی سورتیں اور اس طرح کی آیات قرآن پاک میں
بکثرت موجود ہیں کہ جہاں اللہ یا اللہ کا اسم مظہر آیا ہے۔ جیسے ”وہو الذی“
ان مقامات پر پوری پابندی کے ساتھ ضمیر مفرد متکلم یا اسم مظہر ”ہو“ استعمال
ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مرکزی مضمون تو حید ہے اور قرآن
کریم کی تمام دعوتیں اس دعوت کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔

(۲) لطف و کرم اور عطف و رحمت کی علامت

متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بندے سے قریب تر بتایا ہے
تا کہ بندہ اس حقیقت کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نظر انداز نہیں فرماتا
ہے، جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں ان کی طرف مائل بہ کرم ہوتا ہے اور جو
عبادت نہیں کرتے ان کو بھی اپنی رحمت عامہ اور رزق رسانی میں وافر حصہ عطا
فرماتا ہے اور ان میں اور عبادت گذاروں میں کوئی فرق نہیں کرتا، فرق کا دن
قیامت کا دن ہوگا، جب کہ خود ساری عظمتوں کا خالق قلم عدالت اپنے ہاتھ میں
لے گا اور کوئی واسطہ کام نہ آوے گا جس کی تعبیر ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ سے
فرمائی گئی ہے جہاں ساری مخلوق حق تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں ایک تنکے کے
برابر اہمیت نہیں رکھے گی اور بندہ اللہ تعالیٰ کی سطوت و ہیبت اور عظمت و جبروت
کے آگے دم بخود ہو جائے گا وہاں بھی مفرد کی ضمیر استعمال فرمائی ہے، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اس طرح آواز دی:

نُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ
 فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ
 الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
 فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ
 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، إِنَّ
 السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
 لِيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ
 (طہ : ۱۱-۱۵)

تو (ان کو منجانب اللہ) آواز دی گئی
 کہ اے موسیٰ! میں تمہارا رب ہوں
 بس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو (کیوں
 کہ) تم ایک پاک میدان یعنی طوی
 میں ہو (یہ اس کا نام ہے) اور میں نے
 تم کو (نبی بنانے کے لئے) منتخب فرمایا
 ہے سو (اسوقت) جو کچھ وحی کی جارہی
 ہے اس کو سن لو (وہ یہ ہے کہ) میں
 اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں
 تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری
 ہی یاد کی نماز پڑھا کرو اور (دوسری
 بات یہ سنو) کہ بلاشبہ قیامت
 آنیوالی ہے میں اس کو (تمام خلایق
 سے) پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تا کہ
 ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ مل جائے۔

ان آیات میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ضمیر مائل ہے خواہ
 ضمیر منفصل ہو یا متصل ہو یا فعل مخاطب کی ضمیر ہو یا غائب کی (انی، انا،
 فاعبدنی، ذکر، اخفی) مفرد کی ضمیریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں
 پر خصوصی لطف و کرم کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کے کروڑ ہا کروڑ بندے جو زمین و آسمان
 میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے جملہ طبقات میں متحرک و جامد مخلوق ہے، ان
 سب کا پروردگار، پروردگاروں کا پروردگار، مالکوں کا مالک، اپنے ایک ایک بندہ

کو اس طرح مخاطب کرتا ہے جیسے کوئی شخص مخاطب کرے اس احساسِ معیت سے جہاں محبت و سپردگی کے جذبات اُبھرتے ہیں وہاں اسکی عظمت و ہیبت کا تصور بھی دلوں پر چھا جاتا ہے،

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزہ عصا بخشا گیا اس کا ذکر ایک مکالمہ کی شکل میں پڑھے:

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ، اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا
 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيَّهَا وَ أَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، قَالَ
 أَلْقَهَا يَا مُوسَى، فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ،

(طہ : ۱۷-۲۳)

انہوں نے اس کو ڈال دیا یکا یک وہ (خدا کی قدرت سے) ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے اگھر تم اپنا (داہنا) ہاتھ اپنے (بائیں) ہاتھ میں دے لو (پھر نکالو) وہ بلا کسی عیب (یعنی بلا کسی مرضِ برص وغیرہ) کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا

کہ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم
کو اپنی (قدرت کی) بڑی نشانیوں
میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں۔

اللہ تعالیٰ علیم وخبیر، تمام معجزات کا خالق، ہر حرکت و آہٹ سے آگاہ،
حضرت موسیٰ (جو اس کے بندے اور پیغمبر تھے) سے پوچھتا ہے،

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اور موسیٰ! یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میرا ڈنڈا ہے، (یہاں جواب
مکمل ہو گیا تھا) کہ یہ میرا عصا ہے، اتنا ہی پوچھا گیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا
ہے؟ مگر حق تعالیٰ جل شانہ سے ہم کلامی کی مانوسیت نے (ہی عصا) پر
مزید اضافہ کیا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنے جانوروں پر پتے
جھاڑتا ہوں اور بھی مرے کام اس سے نکلتے ہیں۔ یعنی جہاں پر ایک دو لفظی جملہ
کافی تھا، مزید کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہاں تین فقرے
اور کہہ ڈالے یہ مانوسیت کا نتیجہ ہے، اور احساسِ قربت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کی
نظرِ لطف و کرم کی علامت، اور حضرت موسیٰ کے ذوقِ ہم کلامی نے بات کو طول دیا ہے

تواں گفتن بیک حرفے تمنائے جہانے را

من از ذوق حضوری طول دام داستانی را

پھر ارشاد ہوا، اے موسیٰ اس کو پھینک دو (یا زمین پر گرا دو) حضرت موسیٰ
نے فوراً طاعت کا سر جھکا دیا اور اپنا ڈنڈا پھینک دیا، اس ڈنڈے کا زمین پر گرنا تھا
کہ اس کی ہیئت ایک اژدہ کی بن گئی جو بھاگ رہا تھا۔ ارشاد خداوندی ہوا،
اس کو پکڑ لو۔ اور ڈرو مت، ہم اس کو پہلی شکل پر لے آئیں گے اور ہاں ذرا اپنے
ہاتھ کو اپنے بغل میں دبا کر نکالو ایک چمکتا ہوا سفید ہاتھ بن کر نکلے گا۔ یہ چمک

اور سفیدی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی اور یہ ایک مزید نشانی (معجزہ) ہے تاکہ ہم اپنے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ دکھائیں۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ڈنڈے کا اثر دہا بن جانا، اپنی جگہ پر انتہائی خوفناک صورت حال سامنے لا رہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”لاتخف“ ڈرو مت، ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مقام معمولی اہمیت کا نہیں بلکہ نظام کائنات کا انوکھا واقعہ تھا اور یہ ارشاد کہ ”ہم اس کو دوبارہ اس کی ہیئت پر واپس لے آئیں گے“ صاحب قدرت کی عظیم قدرت کو ظاہر کر رہا ہے یہ مقام عظمت و قدرت کے آثار سے پُر ہے، اس لئے سنعدھا ”ہم اس کی پہلی ہیئت پر واپس لے آئیں گے“، جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا جو عظمت و جبروت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ایک بات یا چند ایسی باتیں جو عقل انسانی سے بلند ہیں جن کو خوارق کہتے ہیں، پیش آرہی ہیں اور ان کے خالق کا مائل بہ کرم ہونا دل و دماغ کو جلا بخش رہا ہے، اور جہاں ہر کام ایسا انوکھا اور ہر بات اس درجہ عقل کی پسماندگی کو ظاہر کر رہی ہو، وہاں عظمت خداوندی اپنی قوت و جبروت کے اظہار کے لئے جمع متکلم کے صیغہ ضمیر کا مطالبہ کر رہی ہے اس لئے فرمایا گیا:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا
ہم اپنی کچھ نشانیاں ان لوگوں کو
دکھائیں گے

اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنی ذات پاک کے لئے جمع کی ضمیر اور فعل میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، وہ ذات حق کی عظمت و سطوت کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی مشہور کتاب ”معتدک الاقران فی اعجاز القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع متکلم یا ضمیر جمع کی نہیں بلکہ ”ضمیر الفخامة والابهة“ ہے، انا، واحد مفرد کی ضمیر ہے اور

نحن ضمیر جلالت و عظمت ہے۔ (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا
مُوسَىٰ، وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ
مَرَّةً أُخْرَىٰ، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ
أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ،
(طہ: ۳۶-۳۸)

ارشاد ہوا کہ تمہاری ہر درخواست منظور کی گئی اے موسیٰ، اور ہم تو ایک دفعہ اور بھی (اس سے قبل بے درخواست ہی) تم پر احسان کر چکے ہیں، جب کہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتلائی جو الہام سے بتلانے کی تھی۔

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے ضمیر جلالت و فخامت کا استعمال کیا ہے (مَنَّا، أَوْحَيْنَا) اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پنجے سے نکالنے، دریائے نیل میں ڈال کر ہلاک ہونے سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے کرشمہ اور قدرتِ کاملہ کا اظہار ہے جو صاحبِ عظمت پروردگار کا

(۱) اللہ کی تو بڑی بات ہے دنیا کے سارے شاہنشاہ اور حکمران اعلیٰ اس کے آگے سمندر کے ایک قطرہ یا باریک بالو کے ایک ذرہ سے زیادہ حقیر اور بے وزن ہیں، ایسے عارضی حکمران بھی اپنی بات کہنے کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، احکام و نواہی کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ ہم فلاں ابن فلاں بادشاہ مطلق ملک فلاں، آگاہ فرماتے ہیں کہ۔

فارسی میں، مابدولت شاہنشاہ آریامہرا حکام شاہانہ جاری فرماتے ہیں۔ مغرب کے ایک فرماں رواں جن کا لقب جلالتہ الملک تھا ایک تائیدی حکم میں لکھتے ہیں، ارادت جلالتنا ان تاملر تنفیذ الامر السامی اس پر مصر کے ایک عالم نے اعتراض کیا کہ ”ترید جلالتنا“ کہہ کر مؤنث کا صیغہ لانے کی کیا ضرورت تھی، لکھا جائے ترید جلالتنا

بہر حال قدیم و جدید بادشاہوں، راجاؤں اور حکمرانوں کے فرمانِ شاہی کی عبارت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ضمیر جمع کا صیغہ عظمت و کبریائی کے اظہار کے لئے لکھا جاتا ہے، اسی لئے ضمیر متکلم جمع کے لئے ضمیر جلالت شان، یا ضمیر الفخامة والابھة اصطلاح مقرر کی گئی ہے۔

کمال ہے وہاں پر ضمیر فحامت و جلالت ہی مناسب ضمیر تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ جل شانہ کا لطف و کرم، خصوصی عنایت اس طرح جلوہ گر ہے کہ شفقت و کرم کا دریا رواں ہے:

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَ
لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي
(طہ: ۳۹)

اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثرِ محبت ڈال دیا، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔

یہاں پر القیت، منی، اور عینی، یہ سب ضمیریں شفقت و کرم کا خصوصی انداز بتا رہی ہیں، جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت بے پناہ کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے دل و دماغ کو ایک ٹھوکر لگائی جاتی ہے یا یوں کہئے کہ ان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس کی حضوری میں ہیں اور کون ذاتِ عظیم ان سے ہم کلام ہے وہاں پر ضمیر فحامت و عظمت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور اس کی عظمتِ شان کو سامنے لے آتی ہے،

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ
فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكَتَلَتْ
نَفْسًا فَانْجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَ
فَتَنَّاكَ فُتُونًا
(طہ: ۴۰)

(یہ قصہ اس وقت کا ہے) جب کہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئیں پھر کہنے لگیں کیا تم لوگوں کو ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس کو اچھی طرح پالے رکھے پھر (اس تدبیر سے) ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو غم نہ رہے اور تم نے (غلطی سے) ایک شخص

(قبلی) کو جان سے مار ڈالا پھر ہم
نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم
نے تم کو خوب خوب محنتوں میں ڈالا

اس آیت میں ”رجعنا، نجینا، اور فتننا، میں ضمیر فحمت و عظمت
جلوہ گر ہے اور پھر یہ عبارت حضرت موسیٰ کے ساتھ لطف و کرم کا اظہار کرتے
ہوئے اس طرح آتی ہے کہ مفرد کی ضمیر مسند بن کر جملہ مکمل کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ
کے انتخاب کی کڑیوں کو اور اس کے اپنانے (اصطناع) کا اعلان کرتی ہے،
”وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي“

یہی مقام لطف و کرم ہے جس کا اظہار حق تعالیٰ جل شانہ نے رسول کریم
محمد بن عبد اللہ ﷺ کے حق میں پہلے ہی خطاب میں فرمایا:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، (اے پیغمبر!) آپ (پر جو قرآن نازل
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ،
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝
(العلق : ۵ تا ۷)

مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان
کو خون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا
آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا
رب بڑا کریم ہے (جو چاہتا ہے عطا
فرماتا ہے اور ایسا ہے) جس نے لکھے
پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور (عموماً)
انسان کو (دوسرے ذرائع سے) ان

چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا

یہاں اسم، رب، اس کی ضمیر اور اسم موصول (الذی خلق) ہر ایک میں حق تعالیٰ جل شانہ کی قربت رسول کریم ﷺ کے ساتھ نمایاں ہے، اس کے اندر شفقت، مانوسیت، عزت افزائی اور حفاظت کی ضمانت موجود ہے۔

جب رسول کریم ﷺ پر وحی کا آنا کچھ عرصہ کے لئے بند ہوا اور آپ نے اپنے قلب مبارک میں بے چینی اور اضطراب محسوس کیا اور آپ پر یہ خوف طاری ہوا کہ کہیں حق تعالیٰ کے دریائے انس و رحمت میں فرق آ گیا ہو اور یہ سکوت کسی خفگی کا سبب ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کو جن الفاظ میں تسکین فرمائی وہاں آپ دیکھیں گے کہ تمام ضمیریں جو حق تعالیٰ کی طرف مائل ہیں وہ سب مفرد کی ضمیریں ہیں۔

وَالضُّحَىٰ ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ،
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ
الْأُولَىٰ ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ، أَلَمْ يَجِدَكَ
يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ،
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ
رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

قسم ہے دن کے روشنی کی اور رات کی
جب کہ وہ قرار پکڑے (آگے جواب
قسم ہے) کہ آپ کے پروردگار نے نہ
آپ کو چھوڑا اور نہ (آپ سے) دشمنی
کی اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے
بدرجہا بہتر ہے (پس وہاں آپ کو
اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی) اور
عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت
میں بکثرت نعمتیں) دے گا سو آپ
خوش ہو جاویں گے کیا اللہ تعالیٰ نے
آپ کو یتیم نہیں پایا پھر (آپ کو) ٹھکانا

(الضحیٰ: ۱-۱۱)

دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو (شریعت سے) بے خبر پایا سو (آپ کو شریعت کا) راستہ بتلادیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا، (تو آپ اس کے شکر یہ میں) یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو مت جھڑکئے، (یہ تو شکرِ فعلی ہے) اور اپنے رب کے انعامات (مذکورہ) کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے (یعنی زبان سے قوی شکر بھی کیجئے)۔

یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت و کرم اور نگہ داشت کا اعلان ہے اس میں دو قسمیں شامل ہیں واضحی اور واللیل اور اس میں جو لفظ اظہارِ شفقت کا وارد ہوا ہے دونوں میں منفی ابتداء ہے، ما وَدَعَكَ رَبَّكَ وَمَا قُلَىٰ،

حاصلِ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں اپنی ذاتِ گرامی کا حوالہ دیا ہے وہاں کہیں تو مفرد کا صیغہ ہے جیسے قُلْتُ، اَمَرْتُ، اَسْمَعُ وَأُرَىٰ، اور ضمیریں جیسے اِنَّهُ، اَنْتَ، هُوَ۔ اور افعال کے اندر جو ضمیر پوشیدہ (مستتر) ہوتی ہے اس کا استعمال ذاتِ پاک کے لئے کیا گیا ہے، یہ مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے، شرک سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے، اپنی عظمت و شان کے ساتھ بندوں پر اپنی شفقت کا اظہار فرماتا ہے اور اس کو اپنی ذاتِ پاک سے قریب تر بتاتے ہوئے مزاجی اور طبعی طور پر اس کو محبت اور عبادت کرنے والا ایک بندہ قرار دیتا ہے، جیسے:

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي
وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي
اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت
اپنی طرف سے اور تاکہ پرورش
پائے تو میری آنکھ کے سامنے

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
میں ہوں تیرا رب
میں نے تم کو اپنے لئے منتخب کیا
پڑھا اپنے رب کے نام سے جو سب
کا پیدا کرنے والا ہے

جہاں اپنی عظمت و شان کا اظہار فرماتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
کاملہ اور مالک الملک ہونے کا تصور کرے وہاں متکلم کے وہ صیغے آتے ہیں جو
اس کی عظمت و جلالتِ شان کو ظاہر کرتے ہیں اور جن کے بارے میں لکھا گیا کہ
متکلم کا صیغہ اللہ تعالیٰ اپنے لئے اپنے بندوں کو یہ جتلانے کے لئے اختیار فرماتا
ہے کہ سب اس کے آگے سرنگوں، پسماندہ، اور دم بخود ہیں، جیسے،

أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا،
ہم نے خبر سنادی تم کو ایک آفت
نزدیک آنے والی کی

لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ
اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی
آنکھیں

إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ،
ہم نے اٹھالیا ان کی نسل کو
ان تمام مقامات پر غور کیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو
اپنی عظمتِ شان سے واقف کر رہا ہے،

کہیں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ چند آیتوں کے درمیان ہر طرح کا
تسلل اور لسانیاتی ہمواری قائم ہے اور ان کے اندر ذاتِ باری کبھی صیغہ مفرد

کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے اور کہیں فعل جمع کے ساتھ اپنی ذات اعلیٰ شان کا حوالہ دیا ہے، چنانچہ علماء تفسیر و ادب نے ان آیات کو جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مفرد کے صیغے یا ضمیر سے ہے، ان کو آیات شفقت اور آیت کرم و عنایت کے طور پر بیان فرمایا ہے اور جمع کے صیغے والی آیات کو آیات فحامت و جلالت قرار دیا، ان آیات کی تفصیل اور ضماں کی نوعیت کا بیان امام جلال الدین سیوطیؒ نے تفصیل سے کیا ہے اور اس کی تلخیص ایک معاصر صاحب قلم ڈاکٹر عزالدین علی النبید نے اپنے تحقیقی رسالہ (من روائع الاعجاز) میں نقل کیا ہے۔

اہل علم نے جن کتابوں کو اعجاز قرآنی کے ضمن میں ذکر کیا ہے ان کے لئے ”معتزك الاقران“ بہترین کتاب ہے یہاں اس مطالعہ کے خاتمہ پر تین آیتیں اپنے مدعا کو ظاہر کرنے کے لئے پیش کرتا ہوں۔ ایک وہ ضمیر فحامت و جلالت جو تمام انسانی آبادی سے مخاطب ہے،

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا
اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ
سوائے میری سو میری بندگی کرو۔
(الانبیاء : ۲۵)

اور یہ خطاب تمام قوموں سے ہے جن کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مقرر کئے، اور جہاں خطاب شفقت و کرم ہے اس کی مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے خطاب میں ملاحظہ فرمائیے۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى بَنَ مَرْيَمَ
اَنْذِرْ نَعْمَتِيْ عَلٰیكَ وَعَلٰی
وَالِدَتِكَ اِذْ اٰتٰتُكَ رُوحًا
جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ
اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو
جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے

جب کہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور توریت اور انجیل تعلیم کیں، اور جب کہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور برص کے بیمار کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑے کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے یعنی (تمہارے قتل و اہلاک سے) باز رکھا، جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا

الْقُدْسِ تَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -

(المائدة : ۱۱۰-۱۱۱)

کہ یہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی
 نہیں اور جب کہ میں نے حواریین
 کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے
 رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم
 ایمان لائے اور آپ شاہد رہے کہ
 ہم پورے فرماں بردار ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس میں اندازِ لطف و کرم اور ایک عجیب شان سے
 حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دلجوئی فرما رہا ہے جن کی لوگوں نے تکذیب کی تھی
 اور ان کی ماں حضرت مریم پر اتہامات لگائے تھے، اس میں خطابِ واحد کا ماحول
 اچھی طرح ظاہر ہے، (نعمتی - آيْدُتْكَ - عَلَّمْتُكَ - بِاِذْنِي (چار مرتبہ) کففت،
 اوحیت، بی، برسولی -

اور ایک مقام پر اپنے تمام بندوں کو دلاسا دیتا ہے اور اپنی رحمت و شفقت کا
 یقین دلاتا ہے اور تمام بندوں سے مخاطب ہے جو اپنے گناہوں کے معترف اور
 اللہ تعالیٰ کی عطاء اور بخشش کی طرف آس لگائے ہوئے ہیں۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا
 عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
 رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَآيِبُوا
 إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ
 آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو!
 جنہوں نے (کفر و شرک کر کے)
 اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدا
 کی رحمت سے ناامید مت ہو، بالیقین
 خدا تعالیٰ تمام (گزشتہ) گناہوں
 کو معاف فرمادے گا، واقعی وہ بڑا
 بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے اور تم

لَا تُنصَرُونَ ۝ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ
مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝
(الزمر: ۵۳-۵۵)

اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور
(اسلام قبول کرنے میں) اس کی
فرماں برداری کرو قبل اس کے کہ تم
پر عذاب (الہی) واقع ہونے لگے
اور پھر (اسوقت کسی کی طرف
سے) تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے
اور تم (کو چاہئے کہ) اپنے رب
کے پاس سے آئے ہوئے اچھے
اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم
پر اچانک عذاب آپڑے اور تم کو
اس کا خیال بھی نہ ہو۔

صرف

تیسری صدی ہجری کے آخر میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر علماء کے
درمیان بحث و مذاکرہ کا سلسلہ جاری تھا، فنِ بلاغت کی تائیس، صرف اس لئے ہوئی
تھی کہ قرآنی بلاغت کو لوگ سمجھ سکیں، دوسری طرف یہی وہ زمانہ ہے جب معتزلہ
اپنی سرگرمیوں کا اظہار مختلف انداز میں کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ
قرآن کے معجزہ ہونے پر تقریباً تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے اور اب کسی کو
قرآن کے خلاف اُکسایا نہیں جاسکتا تو انہوں نے قرآن کی خدمت کے پردے
میں ایسے مسائل کھڑے کر دیئے جس نے قرآن کریم کے اصل اعجاز سے لوگوں کا رخ
دوسرے مسائل کی طرف پھیر دیا، انہیں میں ایک موضوع ”صرفہ“ کا بھی ہے،

صرفہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم، اعجازِ بیانی کا نمونہ ضرور ہے لیکن یہ اعجاز قرآن کی بلاغت، اس کی ترکیب کی حلاوت اور طرزِ بیان کی سجاوٹ اور محیر العقول انداز میں بڑے بڑے اہم مسائل کو لفظ دو لفظ میں سُلکھ دینے اور پیچیدہ مسائل کا ناقابلِ انکار حل تلاش کرنے میں نہیں ہے، یہ سب باتیں انسانی کلام میں بھی پائی جاسکتی ہیں، عربی نظم و نثر کے ایسے نمونے مل جاتے ہیں جس میں تمام تر انسانی خوبیاں موجود ہیں، لہذا نہ تو قرآن کریم کے استعمال کردہ الفاظ (۱) ایسے ہیں، جن کی تقلید نہ ہو سکے اور معجزہ قرار دیا جائے اور نہ ہی نحوی ترکیبیں ایسی ہیں جو انسانی دسترس سے بلند ہوں اور پھر بھی یہ کلام معجزہ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان افراد سے جو اس کی تقلید کرنا چاہتے، ان کی قوت سلب کر لی، کوئی بیرونی طاقت جو قرآن کریم کے علاوہ تھی اُن کو اس کام سے روک رہی تھی، اُن کی ہمت پست کر رہی تھی، اُن کو اس ارادہ سے کہ قرآن کا مقابلہ کریں ”پھیر رہی تھی“ عربی میں ”پھیرنے“ کو ”صرفہ“ کہتے ہیں۔

الخفاجی (م ۴۶۶ھ) نے ”سر الفصاحة“ میں یہ تحقیق پیش کی ہے کہ عربوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی غیبی طاقت اپنے ”اُن دیکھے ہاتھوں“ سے لوگوں کے دل و دماغ پر پہرہ لگا رہی ہے اور ان کی ہمت جواب دے رہی ہے، اس فکر (جس کو فتنہ کہنا زیادہ مناسب ہے) کو ایجاد کرنے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والے پہلے شخص ”النظام“ کے لقب سے مشہور ہوئے ان کا پورا نام ابواسحاق ابراہیم بن سیار بن ہانی البصری ہے، یہ غلاموں

(۱) مصطفیٰ صادق الرفعی (م ۱۳۵۶ھ) نے اپنی کتاب ”اعجاز القرآن والبلاغة النبویة“ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو الفاظ مفرد آئے ہیں وہ بھی اسی حسن ترتیب اور موزوں استعمال کی وجہ سے معجزہ میں شمار ہونے کے لائق ہیں۔ (طبعة ۱۲۸۹ھ المکتبہ التجاریۃ المصریہ)

کے خاندان سے تھے، ایک مشہور ذی علم معتزلی ابوہذیل العلاف کے بھانجے تھے، ان کو ”نظام“ اس لئے کہا گیا کہ بصرہ میں گھونگوں اور کوڑیوں کے ہار بنا کر بیچا کرتے تھے، اپنے ماموں ”العلاف“ کے بڑے معتقد شاگرد تھے جو معتزلہ میں خاص مقام رکھتے تھے، النظام ۲۳۱ھ ۳۶ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

امام ابو منصور البغدادی نے اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق“ میں فرقہ نظامیہ کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار کیا ہے، ان کی ذہانت و قابلیت کی تعریف کی ہے۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب ”تأویل مختلف الحديث“ میں لکھا ہے کہ ”النظام“ آدمی ذہین اور طباع تھا مگر الحاد کی طرف اس کا رجحان تھا نیز اخلاقی لحاظ سے بہت ہی بدکردار مشہور تھا، ”النظام“ کے جہاں کچھ مؤید ملے وہاں چند اس کے مخالف بھی پیدا ہوئے بلکہ اکثریت مخالفوں کی تھی یہاں تک کہ خود اس کے ماموں ”العلاف“ جو ایک سخت مزاج معتزلی تھے اس نے بھی ”النظام“ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کے کفر پر فتویٰ دینے والوں کے ساتھ ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کے افراد بالاتفاق اس کے ضلال کے قائل ہو گئے، یہاں تک کہ شیخ ابوالحسن الأشعری نے تین کتابیں النظام کے عقائد کے رد میں لکھیں، النظام کے علاوہ جو لوگ ”الصرفہ“ کے قائل تھے ان میں ”الشریف المرتضیٰ“ کا نام بھی آتا ہے جن کی ادبیت ناقابل انکار ہے، احمد حسن زیات مؤلف ”تاریخ الادب العربی“ نے بغیر حوالہ دیئے ”اصمعی“ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”نہج البلاغۃ“ امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کلام ہو یا ”الشریف المرتضیٰ“ کے بھائی ”الشریف المرتضیٰ“ کی تصنیف ہو یا اس کی تالیف میں کسی تیسرے شخص کا ہاتھ ہوا اتنا ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا ادبی سرمایہ ”نہج البلاغۃ“ ہے۔

یہ سچ ہے کہ ”الشریف المرتضیٰ“ کا اس نظرئے کو اپنانا ایک فتنہ کا باعث

ہوا، کیوں کہ ان کی ادبی منزلت کا ہر دور میں اعتراف کیا گیا، اسی طرح ”ابن حزم“ کی تائید بھی شری پسندوں کی طاقت بڑھانے کا سبب بنی، کیوں کہ وہ اندلس کے فقیہ، ادیب، شاعر، اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے قابل نمونہ شخصیت کے مالک تھے، قاضی ”باقلانی“ نے ”صرفہ“ کے رد میں ایک پورا مقالہ لکھا ہے اور ان کی بات سلف سے لے کر خلف تک تسلسل کے ساتھ نقل کی جاتی ہے کہ: اگر قرآن کی بلاغت لفظی اور اس کی معنوی تاثیر کوئی چیز نہیں ہے اور عرب ایسا کلام پیش کر سکتے تھے مگر ان کی ہمت اللہ نے پست کر دی، لہذا قرآن کریم کا اعجاز ذاتی نہیں بلکہ اضافی ہے۔ قاضی ”باقلانی“ لکھتے ہیں کہ: اس کی مثال اُس پہلوان کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے جائیں اور کہا جائے کہ اپنے مقابلہ کی طاقت کا مظاہرہ کرو، دوسری طرف اس کے مقابل لڑنے والے کو چھوٹ دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس بندھے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

صرفہ کی حقیقت

کہا جاتا ہے کہ عرب اپنے زمانہ جاہلیت سے فصاحت کلام کے دلدادہ تھے، اور ان کے طویل قصیدے اور مَرْصَع نثر اور رواں اور موزوں ترین رجز، اور قافیہ کی اعلیٰ تلاش اُن کا ہنر تھا، اُن کی شاعری کا نمونہ ”معلقات“ آج تک اُن کی قوتِ شعری اور ذوقِ کلام اور موزونی طبع، بے لاگ نقد، اور صحیح محاکمہ کا نمونہ، ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا، اُن کی مجلسیں، شعر و شاعری اور لطیفہ گوئی سے عبارت تھیں، اور قرآن کریم نے اُن کے فخر و مباہات کی محاکات متعدد مقامات پر کی ہے جیسے ذیل کی آیتیں

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَ دُونِ فَرِيقٍ مِّنْ مِّمَّنْ مِّنْ مَّكَانٍ كَسْ كَا

زیادہ اچھا ہے، اور محفل کس کی اچھی ہے

أَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

(مریم : ۷۳)

کفار و منافقین دعوے کے ساتھ اپنی زبان دانی کا اعلان کرتے تھے قرآن نے اُن کے اس وصف کو بیان فرمایا ہے کہ منافق بھی باتیں، بڑی چکنی چڑی کیا کرتے تھے اور چکنی چڑی باتوں کے لئے فصاحت و بلاغت ضروری ہے۔
وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ ۝ اور جب آپ اُن کو دیکھیں تو (شان
أَجْسَامُهُمْ وَ إِن يَقُولُوا تَسْمَعُ ۝ و شوکت ظاہری کی وجہ سے) اُن
لِقَوْلِهِمْ ۝ کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم
ہوں۔ اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو

(المنافقون : ۴)

آپ ان کی باتیں سن لیں

لہذا یہ بات تقریباً ناقابل فہم تھی کہ عرب اتنے لمبے اور طویل قصیدے کہہ سکتے تھے۔ چٹکے، مٹے، حکمت کی باتیں، تجربات پر مبنی محاورات جو سنتے رہتے تھے پھر چند آیتوں پر مشتمل چھوٹی سے چھوٹی سورۃ جیسے سورۃ ”الکوثر“ یا ”الاخلاص“ تصنیف کرنے سے کیوں کر عاجز ہوئے؟ اس عجز کا سبب ایک کوئی بیرونی طاقت تھی جو اُن کو قرآن کا مقابلہ کرنے سے روک رہی تھی اور اسی کا نام ”صرفہ“ ہے۔
النظام اور اس کے ہمنوا اہل فن کی گمراہی کا سبب یہی تھا جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اور ان تمام مدعیان تحقیق کی باتیں یکجا کی جائیں تو معلوم ہوگا کہ ”الصرفہ“ پر ایمان رکھنے والے بھی دو طبقہ کے لوگ تھے۔

۱۔ النظام اور اسکے تابع : ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عربوں سے اصلاً یہ طاقت سلب کر لی گئی کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں لہذا انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اگر توجہ کرتے تو ایسا کلام وہ بھی تصنیف کر سکتے تھے۔

۲۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے جس میں الشریف المرتضیٰ ہیں، ابن
 سنان الخفاجی ہیں اور ان کے پیڑ و واہل فن ہیں کہ: اللہ نے عربوں سے وہ علوم
 سلب کر لئے جو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری تھے، اور اگر وہ علوم،
 سلب نہ ہوتے تو وہ بھی قرآن جیسی آیات وضع کر سکتے تھے۔
 ان دونوں قسموں (یا دونوں فرقوں) کو علماء حق نے گمراہ قرار دیا ہے ان
 کے دلائل یہ ہیں:

نقلی دلائل

۱۔ ائمتہ اسلامیہ کے علماء سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم
 کا اعجاز، ذاتی ہے اس میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن کا لانا انسان کے
 بس کے باہر ہے اور انسان کی قوت بشریہ اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتی، اور
 اگر قرآن کا اعجاز ”صرفہ“ کی وجہ سے ظاہر ہوتا تو قرآن کریم سے اس کے ذاتی
 اعجاز کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے اور معجزہ ”صرفہ“ کا نام ہو جاتا ہے جو قرآنی چیلنج کو قبول
 کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بیرونی طاقت کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا۔
 ۲۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ صفات بیان کی ہیں جو اس کو ذاتی
 حیثیت عطا کرتی ہیں اور دوسرے معجزات کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتی ہیں اور بتاتی
 ہیں کہ قرآن کا موجود ہونا دوسرے تمام مادی معجزات سے بے نیاز کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
 مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝
 اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان
 کے رب کے پاس سے نشانیاں کیوں
 نہیں نازل ہوئیں۔ آپ کہہ دیجئے

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝

(العنكبوت : ۵۰-۵۱)

کہ وہ نشانیاں تو خدا کے قبضہ میں ہیں
اور میں تو صرف ایک صاف صاف
ڈرانے والا ہوں کیا ان لوگوں کو یہ
بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر
یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی
جاتی رہتی ہے بلاشبہ اس کتاب میں
ایمان لانے والے لوگوں کے لئے
بڑی رحمت اور نصیحت ہے۔

لہذا یہ اوصاف و خصوصیات، قرآنی اعجاز کے ذاتی ہونے کا اعلان کرتے

ہیں نیز ارشاد فرمایا:

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ
الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ
الْأَمْرُ جَمِيعًا

(الرعد : ۳۱)

اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے
ذریعہ سے پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹا
دیئے جاتے یا اس کے ذریعہ سے
زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی یا
اس کے ذریعہ سے مردوں کے
ساتھ کسی کو باتیں کرادی جاتیں
(تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے)
بلکہ سارا اختیار خاص اللہ ہی کو ہے۔

یعنی اگر کسی کتاب میں یہ طاقت ہوتی کہ اپنے اثرات ثبت کر سکے تو
قرآن سب سے زیادہ مستحق تھا کہ اُس سے اس طرح کے تغیرات کی توقع کی جائے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
 كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ
 مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
 رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ
 قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
 هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
 (الزمر : ۲۳)

اللہ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا
 ہے جو ایسی کتاب ہے کہ جو باہم ملتی
 جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے،
 جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے
 رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ
 اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم
 (اور منقاد) ہو کر اللہ کے ذکر کی
 طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ
 (قرآن) اللہ کی ہدایت ہے جس کو
 وہ چاہتا ہے اس کے ذریعہ سے
 ہدایت کرتا ہے اور خدا جس کو گمراہ
 کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں۔

اس صورتِ حال میں ”صرفہ“ پر ایمان رکھنا قرآنِ کریم سے روگردانی
 کے ہم معنی ہے۔ کیوں کہ یہ صفات قرآنِ کریم کا عطیہ نہیں ہیں، بلکہ صرفہ کی اس
 قوت کا نتیجہ ہے جو ان آیات اور ان کے قاری کے درمیان حائل ہے۔

صرفہ کے باطل ہونے کے عقلی دلائل

۱۔ نظام اور اس کے مقلدین کے اس دعویٰ کو کہ اللہ نے لوگوں
 کے اندر سے مقابلہ کی کوشش کو بے کار اور بے وزن کر دیا، تاریخ جھٹلاتی ہے، یہ
 کیوں کر کہا گیا کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے کچھ لوگ کھڑے ہو سکتے تھے۔
 مگر صرفہ کی قوت کی بنا پر نہیں کھڑے ہوئے۔ حالانکہ کفارِ قریش نے کوئی دقیقہ

اٹھا نہیں رکھا تھا کہ قرآن پاک کو بے وزن قرار دیں۔ کیا یہ کہا جائے گا کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے تقاضے بے شمار تھے لیکن ”صرفہ“ نے اس کام کی طرف سے اُن کو بے نیاز کر دیا یا روک دیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو کفارِ قریش نے عبید بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کیوں بھیجا تھا؟ کہ آپ ہمارے بتوں اور اصنام کو باطل نہ قرار دیں۔

۲۔ کیا صحیح ہے کہ کفارِ قریش نے اسلام کا مقابلہ چھوڑ دیا تھا، حالانکہ انہی لوگوں نے اپنے بڑے بوڑھوں کو اور قبیلہ کے باوجاہت لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کے چچا جناب ابوطالب کے پاس بھیجا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس دعوے سے روک دیجئے اور خود نہ روک سکتے ہوں تو ہمارے حوالے کر دیجئے ہم ان کو قتل کر کے دوسرے نوجوان عمارہ بن الولید بن المغیرہ کو آپ کو دے دیں گے جو انہی کی طرح خوب رو، تندرست اور نیک نام ہے۔

۳۔ اگر کوئی اندرونی طاقت ان کو قرآن کا مقابلہ کرنے سے روک رہی تھی، جس نے اصل معرکہ سے ان کا رخ پھیر دیا تو یہ ”صرفہ“ ان کو جنگ سے کیوں نہیں روک سکا، جنگوں کا سلسلہ جس میں ان کے بڑے بڑے بہادر، ہمت ور اور اپنے عقیدہ میں پختہ جوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ شریک ہوئے اور مارے گئے۔ غرض ”صرفہ“ کا عقیدہ ایک شعبہ اور مُعمہ تھا جو زیادہ عمر نہ پاسکا، اور ”النظام“ بھی فنا ہوئے اور النظام کے ماننے والے اور چند معتزلی علماء بھی دنیا سے ناپید ہوئے اور ان کی فلسفہ دانی بھی ختم ہوئی۔ رہے نام اللہ کا، بلند ہو کلمہ رسول اللہ کا، اب کوئی مسلمان جانتا بھی نہیں کہ یہ کیا بلا تھی، کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔ چوں کہ مطالعہ قرآن کی تاریخ کا ایک موڑ ایسا بھی گذرا ہے اس لئے اس کا ذکر تاریخی معلومات کی حد تک ہونا چاہئے۔

باب سوم

فصاحت و بلاغت کی اعجازی خصوصیات

عام طور سے بلاغتِ قرآنی کو معجزہ قرار دیا گیا اور جیسا کہ تفصیل آگے آئے گی کہ: بلاغت کی بہت ہی مختصر اصناف قابلِ حجت سمجھی گئیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں بالاتر ہے، وسیع ہے اور گہری ہے، علمائے سلف نے ان مسائل کے بیان کرنے میں اپنی زندگیاں صرف کی ہیں اور اپنی ذہانت و وسعتِ معلومات کو ظاہر ہونے کا موقع دیا ہے، ذیل میں ہم اسی کے پیشِ نظر ان پہلوؤں پر حسبِ امکان روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

قرآن کا لسانیاتی اعجاز

اب تک معجزہ قرآن کی جو مثالیں دی گئی ہیں اس میں زبان و بیان کے محاسن کا ذکر نہیں آیا، کیوں کہ اس کا تعلق عربی زبان کے گہرے مطالعہ اور اس کے نکات کی واقفیت پر مبنی ہے، قدماء کے بیانات کی روشنی میں چند رموز کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے، ہم صرف چند گوشے ایسے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں لسانیاتی جمال کا بھرپور عنصر موجود ہے، اور ترجمہ کے ذریعہ،

کلام پاک کا مطالعہ کرنے والوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اس سلسلے میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ کلام پاک میں جہاں اس کی بلاغت کا ذکر آیا مصنفین، تشبیہ، مجاز، استعارہ و کنایہ کو نمایاں کرنے کی زیادہ کوشش کرتے رہے اور عام بیانات: ”حلال و حرام“ کے مسائل، ”احکام و نواہی“ کی تفصیل، ”وعظ و ارشاد“ کے اسالیب کی طرف کم توجہ کی گئی، گویا قرآن مجید میں جہاں اہل زبان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ اس جیسی ایک سورہ بھی اپنی طرف سے تصنیف نہیں کر سکتے، وہاں اس کا مطلب مجاز و کنایہ اور تشبیہ، استعارہ کی زبان ہے، حالانکہ پورا قرآن شروع سے آخر تک معجزہ ہے، اور ہر آیت اپنی جگہ پر بلاغت کی علامت ہے، مثال کے طور پر سورہ ”البقرہ“ کے ابتدائی رکوعات کی تلاوت کیجئے، ”الْم“ سے لے کر آیت تھدی:

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلٰی عَبْدِنَا فَاتُّوْا بِسُوْرَةٍ
مِّنْ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِيْنَ، فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا
وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝

(البقرہ: ۲۳-۲۴)

اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت، جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر تو اچھا تم پھر بنالاء ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو اور بلا لواء اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکتے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔

تک نمونہ کے طور پر پڑھ جائیے اور دیکھئے کہیں پر زبان رکتی ہے؟ تسلسل

میں فرق آتا ہے؟ کوئی غریب لفظ ہے؟ کوئی پیچیدہ ترکیب ہے؟ کوئی فلسفیانہ گتھی ہے؟ معلوم ہوگا۔ بجز اس کے کچھ نہیں کہ ایک سیدھا سادہ بیان ہے اہل ایمان کی تعریف میں کہ وہ کون لوگ ہیں، کفار کا حتمی جواب جس سے ان کے انکارِ کامل کا پتہ لگے (اور کفر کے معنی انکار، ناشکری، روگردانی، اور حق سے منہ پھیرنا اور باطل کی طرف مائل ہونا ہے) اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہے جو اپنے جذبہ انکار پر عمل کرتے ہیں اور زبان سے اپنے مومن ہونے کا اقرار کرانا چاہتے ہیں، ان کے بعد ان متمر دین (سرکش لوگ) کا ذکر ہے جو صرف انکار و نفاق پر قائم نہیں بلکہ انکار و نفاق جنکی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور زبان سے اصلاح کا نام لیتے ہیں، بدی کے خوگر ہیں اور نیکی کا دم بھرتے ہیں، اس پورے رکوع میں ایک سلاست ہے، جو عام انسانی گفتگو کی سلاست سے ہزار گنا بلند ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ بھلے آدمیوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو انہوں نے بہت پھیکے پن کے ساتھ اور جان چھڑانے کے انداز میں ایک لفظ جواب میں کہہ دیا ”آمنّا“، بحث میں نہ پڑنے کا اظہار بے دلی کے ساتھ کر دیا، کہ ہاں ایمان لے آئے، لیکن جب ان کے ہم عقیدہ جمع ہوتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ایمان لے آئے تو جوش کے ساتھ کہتے ہیں ”إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ“ یہاں پر دو جملے ہیں اور جب مسلمانوں کو جواب دیا تھا جس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ انتہائی بے دلی کے ساتھ کہہ دیا: ”آمنّا“ یہ کوئی ایسا نکتہ نہیں ہے جس کی مثال قرآن کریم میں دوسری جگہ نہ ملتی ہو غیر عربی داں حضرات کے لئے بطور مثال پیش کیا گیا، قرآن مجید نے صرف قانونی انداز کا جواب نہیں دیا، بلکہ وعظ و نصیحت کا وہ انداز اختیار کیا ہے جو قلب پر اثر انداز ہو۔ سورہ ”الاعراف“ میں ان انبیاء کرام کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے

دعوتِ حق پیش کی اور قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، چنانچہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، کہیں سیلاب آیا، کہیں پتھر اڑا ہوا، کہیں زلزلہ آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارتی لین دین میں ایمانداری کی شاہ راہ پر قائم نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرت بنایا اور سب کو زمین کے اندر ایک بارگی دھنسا دیا اور وہ لوگ اس درجہ تباہ ہوئے کہ ان کا نام و نشان نہ ملا گویا کہ وہ کبھی اس جگہ بے ہوئے تھے ہی نہیں۔ ”كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا“

ایک پیغمبر کی بات جب پوری ہو جاتی ہے اور جس کی پیشین گوئی کی تھی وہ پیش آ جاتی ہے تو پیغمبر کے اندر فاتحانہ غرور نہیں پیدا ہوتا بلکہ اللہ کی عظمت سے اس کا دل جھک جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب تباہ ہو گئی تو کس دل سوزی اور گہرے غم کے ساتھ آپ نے ان کو مخاطب کیا ہے جیسے کوئی باپ اپنے تباہ ہونے والے فرزند کو تباہ دیکھ کر اس کی لاش کے سامنے کھڑا ہو، اور یہ کہہ رہا ہو کہ: آہ! میں نے کتنا تم کو سمجھایا اور کتنی بار تم کو نصیحت کی اور کس کس طرح سے جھنجھوڑا، اور میں کس طرح آج اپنے غم کا اظہار کروں ایک پیغمبر وقت اپنی تباہ شدہ قوم کی لاشوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے۔

يَقَوْمُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ، فَكَيْفَ
الْأَعْرَافُ : ۹۳) اسے علی قوم کافرین ۵
تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی
اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے
پھر میں ان کافر لوگوں پر کس طرح
رنج کروں۔

اس سے پہلے کی آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی طرف اشارہ ہے، اس بیان میں بھی ایک پیغمبرانہ جذبہ محبت اور

ناصحانہ انداز میں بیان عقوبت ذکر فرمایا گیا ہے اور دیکھئے مندرجہ ذیل آیتوں میں لفظ شعیب کی تکرار کس درجہ شفقت اور غم کا امتزاج دکھا رہی ہے

فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جُثِمِينَ ۝ الَّذِينَ
كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ
(الأعراف : ۹۱-۹۲)

پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سواپنے
گھروں میں اوندھے کے اوندھے
پڑے رہ گئے، جنہوں نے شعیب
(علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی اُن کی
یہ حالت ہوگئی جیسے ان گھروں میں کبھی
بے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کی
تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے

ایک خاص اسلوبِ تعلیم

بہت سے حقائق و معانی کو انسان کے دل و دماغ میں اتارنے اور ذہن نشیں کرنے کے لئے قرآن کریم نے مکالمہ کا طرز اختیار کیا ہے، اور بعض مقامات پر اپنی ایسی مخلوق کو مخاطب فرمایا ہے جن کو عام طور پر ایسے صیغوں (یا ضمائر) سے مخاطب نہیں کیا جاتا، جو بنی نوع انسان کے لئے مخصوص ہیں، مثلاً آپ ایک آدمی سے کہیں گے: آؤ، مگر دریا، پہاڑ، جنگل، یا درخت سے ایسا نہیں کہیں گے کہ: آئے درخت! یا جا اے درخت، مگر اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب اس کے آگے ذرہ بے مقدار ہیں۔ پھر اس طرزِ مخاطب میں تفہیم (سمجھانے) کا انداز نرالا ہے جو قرآن پاک کے لسانیاتی جمال کو سامنے لے آتا ہے، علمائے بلاغت اس کو مجاز کی ایک قسم ”تمثیل“ میں شمار کرتے ہیں۔

مکالمہ کی مثال

اور علم دیدیا اللہ تعالیٰ نے (حضرت) آدم علیہ السلام کو (ان کو پیدا کر کے) سب چیزوں کے اسماء کا پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے (یعنی مع ان کے آثار و خواص کے) اگر تم سچے ہو، فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں ہم کو ہی علم نہیں، مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، بیشک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں (کہ جس قدر جس کے لئے مصلحت جانا، اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کہ اے آدم ان کو

ان چیزوں کے اسماء بتلا دو سو جب بتلا دیئے ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسماء تو حق تعالیٰ نے فرمایا (دیکھو) میں تم سے کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی اور جانتا ہوں

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

(البقرة: ۳۱-۳۳)

جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور
جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔

ان آیاتِ کریمہ میں فرشتوں سے گفتگو نقل کی گئی، جب کہ معلوم ہے کہ
بیچارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ایک مخلوق ہیں، جس طرح انسان،
حیوان، جمادات، نباتات وغیرہ، اور ان کو تو پیدا ہی اسی لئے فرمایا گیا کہ ہر لمحہ
حکم الہی کو انجام دینے کے لئے کمر بستہ رہیں، جہاں اشارہ ملے سر جھکا دیں اور
تعمیل حکم کا فرض انجام دیں ان کی کیا مجال کہ امر الہی پر اعتراض کریں اور کہیں
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیوں کر ممکن ہے۔

ابلیس سے مکالمہ (تمثیل)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لَمْ
يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا
مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ
أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ
فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ
تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الصُّغَرِيِّينَ، قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ

اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے
ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے
فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ
کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس
کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل
نہ ہو سکا، حق تعالیٰ نے فرمایا: تو جو
سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا
امر مانع ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے
چکا ہوں۔ کہنے لگا! میں اس سے
بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے
پیدا کیا اور اُس کو آپ نے خاک

الْمُنْظَرِينَ، قَالَ فَبِمَا
 أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ
 صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ
 لَا يَتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ
 مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ
 عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
 أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝

(الاعراف : ۱۱ تا ۱۷)

سے پیدا کیا، حق تعالیٰ شانہ، نے
 فرمایا: تو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق
 حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان
 میں رہ کر۔ سو نکل بیشک تو ذلیلوں
 میں شمار ہونے لگا، وہ کہنے لگا کہ مجھ
 کو مہلت دیجئے، قیامت کے دن
 تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو
 مہلت دی گئی، وہ کہنے لگا بسبب اس
 کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں
 قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے
 آپ کی سیدھی راہ بیٹھوں گا، پھر ان
 پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور
 ان کے پیچھے سے بھی ان کی داہنی
 جانب سے بھی، اور ان کی بائیں جانب
 سے بھی، اور ان میں سے اکثروں
 کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا۔

فرشتوں اور ابلیس سے مکالمہ جن کے نمونے آپ نے اوپر دیکھے، یہ
 قرآن کا خاص طرزِ تفہیم ہے، جس سے مقصودِ کلام، صاف واضح ہو کر سامنے
 آجائے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ہم الفاظ
 قرآن کے پابند ہیں جو بات جہاں پر اور جس طرح کہی گئی ہے ہم اس کو بعینہ
 اسی انداز میں سمجھتے ہیں جس طرح دنیا کے مادی امور۔ اگر ان حضرات کی بات

مان لی جائے، اور گفتگو کا رخ حقائق و مجازات کے الجھاؤ میں نہ ڈالا جائے جب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں کہ اپنے بندہ کو چیونٹیوں سے بات کرنے اور ان کی گفتگو کو سمجھنے کا موقع دے سکتا ہے تو کیا فرشتوں کو مخاطب نہیں کر سکتا، بہر حال آپ گفتگو کا رخ جس طرف چاہیں موڑ دیں۔ اندازِ کلام، تفہیم کا ہے جس سے بات دل و دماغ میں اتر جاتی ہے اور کسی تاویل کی محتاج نہیں رہتی اور قرآن کریم کا اسلوب تفہیم، معجزانہ ہے۔

جمادات کو اس طرح آواز دینا جس طرح ذی روح کو مخاطب کیا جاتا ہے یہ قرآن کریم کا معجزانہ اسلوب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کر دیا گیا، پرندوں کو مانوس کر دیا گیا، مگر اس کو بجائے جملہ خبریہ میں بیان کرنے کے صیغہ امر میں بیان فرمایا گیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا
يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَ
النَّالَةَ الْحَدِيدَ ۝
اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے
بڑی نعمت دی تھی۔ اے پہاڑو!
داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو اور

اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا اور ہم
نے ان کے واسطے لوہے کو (مثل
موم کے) نرم کر دیا

اگر یہی بات اس طرح کہی جاتی کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ داؤد کے ساتھ ہماری تسبیح کریں، اس کے اندر وہ کثمت اور یقین و قوت نہیں پیدا ہوتی جو خطاب کے صیغہ میں ہے۔ ”یا جبال“ اے پہاڑو!

اسی طرح سیدنا نوح علیہ وعلی نبینا الصلوٰۃ والسلام کے قصہ کا خاتمہ جن الفاظ پر ہوتا ہے، اس میں ارشاد ہوا:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ
وَيَا سَّمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ

(ہود : ۴۴)

(حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت
نہ ماننے اور کفر و الحاد پر مصر قوم جب
فنا ہو چکی تو حکم ہو گیا) اے زمین!
(سطح زمین پر جمے ہوئے) پانی کو
نگل جا، اور اے آسمان (پانی برسانے
سے) کھم جا، (اور ایسا ہی ہوا) پانی
گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا۔ اور (کشتی)
کوہ جودی پر آٹھری۔ اور کہہ دیا گیا
کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہوئے۔

یہاں پر یہ آیت صرف یہ دکھانے کے لئے نقل کی گئی ہے کہ غیر ذی روح
کو خطاب کر کے بات کو سمجھانے کے لئے آسان کر دینا قرآن کریم کا اسلوب
خاص ہے، جس کی مثالیں بعض محاورات میں ملتی ہیں، مگر جس وسعت اور گہرائی
کے ساتھ قرآن کریم نے اس طرز کو استعمال کیا ہے، اس سے صورتحال اس طرح
عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے جیسے نقشہ پھر جائے، یہ آیت کریمہ
کی بلاغت کی نرالی شان ہے جس کا مقابلہ کسی بشر کے کلام سے نہیں کیا جاسکتا۔
مؤرخین ادب عربی کا کہنا ہے کہ عربی ادب کا مشہور نثر نگار ابن المقفع قرآن
کریم کے مقابلہ میں کلام بنانے کی کاوش کر رہا تھا مگر جب اس آیت پر پہونچا تو
قلم رکھ دیا اور ایمان لے آیا۔

لا تنقضي عجائبہ

ہر مفسر کو ایک نئے مفہوم اور نئی وجدانی کیفیت کی نعمت اس وقت عطا

ہوتی ہے جب وہ قرآن کریم کے معانی پر غور کرتا ہے یہی نہیں اگر آپ نحو و بلاغت کا فن جانتے ہیں تو ہر مرتبہ کوئی نیا نمونہ ایسا ملے گا جس سے کوئی نحوی گہر کھل جائے گی، ایک معاصر مفسر کی تحریر پڑھ رہا تھا اس نے لکھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں وارد ہوا ہے ”فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ“ (ان کی تجارت سود مند نہیں ہوئی) حالانکہ تجارت سود مند یا خسارہ والی نہیں ہوتی بلکہ تاجر کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، یہ مجاز حقیقی کی مثال ہے۔

اتفاق سے یاد آیا کہ ”المیدانی“ کے شارح ”مقداد“ نے لکھا ہے کہ جھوٹ و نفاق پر جو کفار کا اعتماد تھا اور جس کے ذریعہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں میں بھی مقبول رہیں گے اور اپنے ساتھیوں میں بھی قابل اعتماد ہیں گے یہ پورا کاروبار (تجارت مجازاً) ٹھپ پڑ گیا، صاحب روح المعانی کی توجہ بھی قابل ذکر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، ایک تجارت یہ ہے اور ایک تجارت منافقوں کی۔ غرض کتاب و سنت کی روح قائم رکھتے ہوئے ایک آیت کی بہتیری تفسیریں ہوتی رہی ہیں یہ سب ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن کریم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہونگے۔

اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہیں، دریا، سمندر، پہاڑ سب اس کے دستِ قدرت میں اس طرح بے بس اور تنکوں سے زیادہ بے وزن ہیں، جس سے چاہے جو کام لے، جب چاہے وجود میں لے آئے، اور جب چاہے فنا کر دے، اس نے جب چاہا کائنات کو چلانے کے لئے اپنی مخلوق میں کسی مخلوق کو عقل، قدرت، امتیاز کا کوئی محدود سے محدود تر حصہ عطا فرمایا، اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا اس نے ساری مخلوقات کے درمیان صرف انسان کو

اس خدمت کا سزاوار بنایا۔ عناصر اربعہ (آگ، خاک، ہوا، پانی) جس کے مزاج ترکیبی میں فنا، فساد، ایک کا دوسرے کو مٹانا ہے، اس سے اس درجہ عظیم الشان کام لینا فرشتوں کے لئے موجب حیرت تھا اور وہ چیخ اٹھے ”اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ“ مگر ان کو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا اندازہ نہیں تھا جو اللہ جانتا ہے وہ نہیں جانتے تھے ”قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت و بصیرت، حکمت و مصلحت کو فرشتے بھی نہیں جان سکتے تھے،

بہر حال یہ بات جو مختصر نظر آرہی ہے بہت تفصیل چاہتی ہے۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اتنی وسیع اور گہری بات کو ایک ”تمثیل مجازی“ کی شکل میں بیان کر دیا جس سے زیادہ دل آویز، دل کش، دل نشیں اور دل پذیر اسلوب کسی زمانہ میں اور تاریخ کے کسی دور میں نہیں دیکھا گیا۔

اسی اسلوب کلام کا ایک خصوصی اور نایاب نمونہ آیت ”عرض امانت“ میں ملتا ہے۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى	ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ	بمزلہ امانت کے ہیں، آسمان و
فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ	زمین و پہاڑوں پر پیش کی تھی سو
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ	انہوں نے اس کی ذمہ داری سے
كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا، لِيُعَذِّبَ	انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور
اللّٰهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقَاتِ	انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا،
وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَ	وہ ظالم ہے، جاہل ہے، انجام یہ ہوا
يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ	کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ۝

اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دے
گا اور مؤمنین اور مؤمنات پر توجہ

(الاحزاب ۷۲-۷۳) (رحمت) فرمائے گا۔

یہ آیت کریمہ، تخلیقِ آدم کی حکمت و مصلحت پر روشنی ڈالتی ہے کہ بارِ امانت
آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں میں سے کوئی نہیں اٹھاسکا، اور اس کا شرف،
صرف انسان کو بخشا گیا، مفسرین نے عام طور پر ”امانت“ کا مفہوم احکام
خداوندی کی طاعت لیا ہے، ”کشاف“ میں ”زخشری“ نے ایک اچھے علمی نکتہ کا
اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ
اوپر والی آیت میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَارَقَ فَوْزًا عَظِيمًا

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی
طاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی
کو پہنچے گا۔

(الاحزاب: ۷۱)

لہذا ”فوزِ عظیم“ کی بشارت طاعت گزاروں کو عطا فرمائی گئی یہ ان
کے لئے شرف و عزت کی بات ہے، یہ بات جمادات، پہاڑوں اور آسمانوں و
زمینی اجرام کے لئے نہیں فرمائی گئی، بالکل صحیح ہے کیوں کہ وہ بے اختیار ہیں خود
ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے خیر و شر میں سے کسی شے کو اختیار کرنے کا انہیں اختیار
نہیں ہے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا
طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا
طَائِعِينَ

اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے یعنی
آسمانوں سے فرمایا کہ تم دونوں (اے
آسمانوں اور زمینوں) خوشی سے لے
آؤ یا زبردستی سے۔ ان دونوں نے

(حم سجدہ: ۱۱)

عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔

لہذا جمادات و اجرام سماوی و ارضی تو طاعت پر پیدا ہوئے ان کو اس میں کسی چون و چرا کی گنجائش نہیں، انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تو انہیں کی طرح طاعت الہی کو اپنی فطرت کا جزء بنا لے، ”زمخشری“ ہی کی طرح ”قرطبی“ نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امانت کا معنی ”طاعت“ کے لیا ہے۔

شیخ محمد الامین ^{لشقیطی} رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن“ میں اس بات کو صاف کہا ہے کہ غیر ذی روح کو خطاب کرنا قرآن کریم کا اسلوب ہے۔

سورہ بقرہ میں پہاڑی چٹانوں کے بارے میں فرمایا گیا:
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ
ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نیچے
اللہ۔

لڑھک آتے ہیں

(البقرہ: ۷۴)

اور وہ آیات جن میں غیر ذی روح کو خطاب کیا گیا ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ
لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۝
تمام ساتوں آسمانوں اور زمین اور
جتنے ان میں ہیں اس کی پاکی بیان
کر رہے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں
جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی
”قالا یا حالا“ بیان نہ کرتی ہو
لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان
کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔

(بنی اسرائیل: ۴۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
يَسْبِغْنَ

اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا
تھا پہاڑوں کو کہ ان کی تسبیح کے
ساتھ وہ تسبیح کہا کرتے تھے

(الانبیاء: ۷۹)

اسی طرح حدیث میں ”أستوانة حنانه“ کا واقعہ (مسجد نبوی کا
ایک پایہ) جس سے ٹیک لگا کر رسول اللہ ﷺ وعظ فرماتے تھے جب ممبر کی تعمیر
ہوگئی تو آپ ﷺ نے ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنا شروع کر دیا، اس واقعہ کے رونما
ہونے پر وہ پایہ، آدمیوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ (بخاری شریف جلد ۱،
صفحہ ۱۲۵، ”باب الخطبة على المنبر عن جابر“)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝
بقول شیخ محمد امین الشنقیطی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور ”ظلوم
و جهول“ سے مراد منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات ہیں۔ (اگرچہ
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس آیت کا دوسرا مفہوم لیا ہے کہ ابن آدم نے
ذمہ داریاں (امانت) اس لئے قبول کیں کہ اس کے اندر مادہ علم و انصاف تھا۔
ظالم وہی ہوگا جو عدل پر قادر ہو، جاہل اس کو کہا جائے گا جو علم کی صلاحیت رکھنے کے
باوجود جہل پر قائم مذہب ہے۔ ظاہر ہے پہاڑ، دریا، آسمان اور زمین میں یہ صلاحیتیں
نہیں ہیں اس لئے وہ ظلوم و جهول کی صفت بھی نہیں رکھتیں مگر یہاں پر صرف یہ
دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی روح اور غیر ذی روح دونوں کو مخاطب فرمایا ہے۔
اور حکم ادائے طاعت (امانت) کی نافرمانی کا نتیجہ یہی ہوگا۔ عام طور پر
مفسرین کا انداز بیان یہی ہے، ابن کثیر نے بھی امانت کا مطلب طاعت لیا ہے،

راغب اصفہانی نے امانت سے مراد عقل و توحید لیا ہے، حضرت مجد الف ثانی کی تحقیق میں امانت سے مراد تجلی ذات کی استعداد و قابلیت ہے۔ جنات، عبادت سے صالح بن جاتے ہیں، اور ملائکہ، عصمت کی وجہ سے مُقرب ہیں مگر انوار صفات سے صُعود کر کے یہ دونوں اصناف بھی مشرف نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ تجلی نور ممکن نہیں بغیر ترکیب عنصر خاکی کے، قیام انوار، اجسام شفاف پر نہیں ہو سکتا، اس کے محل و متحمل، اجسام کثیف ہی ہو سکتے ہیں یہی نکتہ ہے کہ خلافتِ دنیوی کے قابل، عنصر خاک ہی قرار پایا (۱)

ان تفسیروں میں ہمارے بزرگانِ علم و تفسیر کی نظر اس بات پر رہی کہ غیر ذی روح کو اجرامِ سماوی وارضی اور پہاڑوں کو کس طرح خطاب کیا گیا، اس کے دلائل انہوں نے پیش کئے پھر اس کے مطابق دوسرے الفاظ: انکار، خوف، عذاب کے معانی مربوط کئے ہیں، اس میں بعض باتیں خود قرآن کے متضاد بھی ہیں مثلاً ایک طرف اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، دوسری طرف سورہ سجدہ کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو طاعت کا حکم دیا کہ خواہ پسند ہو یا ناپسند (طوعاً و کرہاً) احکامِ خداوندی کی طاعت کرو۔ اس پر انہوں نے کہا ”اتینا طائعين“ ہم خوش دلی کے ساتھ احکامِ خداوندی کے بجالانے پر راضی ہیں یا ہم بخوشی حاضر ہیں جو حکم ہو۔

تمام مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے کم و بیش یہی بات کہی ہے مگر حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی بالغ نظری نے اس آیت کی تفسیر، نئی شان سے کی ہے، شاہ صاحب کی بات دل کو لگتی اور دماغ میں اترنے والی ہے ان آیات کو شاہ صاحب

(۱) منقول از تفسیر ماجدی تشریح ۱۵۳ (سورہ احزاب)

نے ”حجة الله البالغة“ کے باب ”سر التکلیف“ کی ابتداء میں نقل کیا ہے، انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اُس کا راز یہی ہے کہ وہ بارِ امانت اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جب کہ دوسری مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اور اس کو قرآن کریم نے تمثیل کی شکل میں دکھایا ہے جس سے زیادہ قریب ترین، طرزِ تفہیم اور نہیں ہو سکتا شاہ صاحب کے نزدیک لفظ ”امانت“ کا مفہوم صرف طاعت ہی نہیں ہے، طاعت کے احکام بغیر کسی مجاز و تمثیل کے صراحتاً ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اور مختلف آیات میں وارد ہوا ہے، جیسے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
(سورہ نساء: ۸۰)

جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا
عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ
الْمَصِيرُ
(البقرة: ۲۸۵)

اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف (ہم سب کو) لوٹنا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
(النساء: ۱۳)

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ
فَارَّ فَوْرًا عَظِيمًا
(الاحزاب: ۷۱)

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔

اور اسی طرح بیسویں آیات قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں جن میں اللہ کی طاعت کا حکم ہے، اور غیر اللہ کی طاعت چھوڑ دینے کا حکم ہے، لہذا تمثیل مجازی کی زبان میں لفظ ”امانت“ سے کوئی مزید معنی پیدا نہیں ہوئے۔

شاہ صاحبؒ کے نزدیک لفظ ”امانت“ کا مقصد وہ ذمہ داریاں ہیں جو صرف انسان اٹھا سکتا تھا اور دوسری مخلوق نہیں اٹھا سکتی تھی، اس میں خلافت ارضی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، مصلحت بنی کی صلاحیت سب داخل ہے ”عرض امانت“ ایک خوبصورت اور معجزانہ طرز بیان ہے۔ ”أَبَيَّنَ وَ أَشْفَقَنَ مِنْهَا“ اور انکار کرنا اور خوفزدہ ہونے کا مفہوم فطرت اور مزاج کا انکار ہے جس کو عربی میں (الإِبَاءُ الطَّبِيعِيُّ) کہا جائے گا، چوں کہ یہ کتاب اردو میں لکھی جا رہی ہے اس لئے مصلحت کا تقاضہ ہے کہ اس لفظ کا مفہوم مثالوں سے واضح کر دیا جائے، جیسے آپ کہیں کہ ہم نے بکریوں، بھیتروں، خرگوش، اور مرغیوں کو اور اس کے ساتھ تمام جانوروں کو حکم دیا کہ وہ ایک من کا بوجھ اٹھا کر پہاڑ پر لے جائیں، اس حکم کا تمام جانوروں نے انکار کر دیا اور بوجھ لے کر چلنے سے تمام جانور ڈر گئے، صرف اونٹ ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوا، اب یہاں پر جو میں نے کہا کہ ان جانوروں نے میرے حکم کا انکار کیا، اس کا مطلب ان جانوروں کی ساخت اور کمزور ڈھانچہ اور عدم قدرت اپنی جگہ پر بغیر کچھ کہے ہوئے انکار ہے یا ایک مدرسہ میں علوم پڑھانے والے استاذ کی ضرورت ہو اور وہاں کے مہتمم صاحب اعلان کر رہے ہوں کہ کوئی ان کتابوں کو پڑھانے والا آجائے مگر تمام باورچیوں، مالیوں اور دھوبیوں نے انکار کر دیا، صرف ایک کمزور جسم کے مولوی صاحب نے کہا کہ ہم اس ذمہ داری کو قبول کریں گے، کیوں کہ وہ کم علم اور ناواقف تھے، جبکہ باورچیوں، دھوبیوں وغیرہ کو کم علم بھی نہیں کہہ سکتے

کم علم اس کو کہیں گے جس میں زیادہ علم کی صلاحیت ہو مگر اس نے حاصل نہیں کیا، اور دوسرے پیشہ والے افراد جن کو علم و فن کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ کم علم بھی نہیں کہیں جائیں گے،

”ظُلُومٌ وَ جَهْلٌ“ انسان کی صفت بتائی گئی ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جاہل اسی کو کہا جائے گا جس میں حصولِ علم کی صلاحیت ہو آپ پتھر کو جاہل نہیں کہہ سکتے، آپ لکڑی کو ظالم نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ان صفات سے کبھی بھی وہ متصف نہیں ہوئے اور نہ ان کے اندر حاصل کرنے کی قدرت ہے۔ شاہ صاحب نے اس بحث میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کو مکلف کیا گیا اس لئے کہ تحمل کی اس کے اندر صلاحیت تھی، سورہ بقرہ میں وارد ہوا ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا الْإِطَاعَ ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَسَىٰ شَيْخًا مِّنْهُمْ كُفْرًا وَكَانَ يُعَذِّبُهُمْ أَيُّهَا اللَّهُ ۚ
وَسُعَهَا
مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور

(البقرة: ۲۸۶) اختیار میں ہو

اللہ نے ہر نفس پر اسی قدر ذمہ داری ڈالی ہے جتنی اس کے اندر صلاحیت و دیعت فرمائی۔ انسان کو کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ اڑ کر دکھائے، یا جنات کی طرح اپنی شکلیں بدل لیں کیوں کہ یہ کام اس کی وسعت میں نہیں تھا، اس کو اسی درجہ مکلف بنایا گیا جس درجہ، اس کے اندر صلاحیت تھی۔ شاہ صاحب کے نزدیک ذمہ داری ڈالے جانے کا راز یہ ہے کہ جس کو مامور کیا جا رہا ہے اس کے اندر بالقویٰ صلاحیت موجود ہو، ایک آدمی سے کہا جائے گا کہ: تو قرآن مجید یاد کر مگر بیل سے یہ بات نہیں کہی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بعض جھلکیاں جو قرآن نے دکھائی ہیں ان کو جاننے اور سمجھنے کے لئے تاریخِ عالم سے واقفیت ضروری ہے، سلاطین و ملوک

کے عروج و زوال کی داستان حضرت آدمؑ کے فرزندوں سے لے کر رسول کریم ﷺ کی بعثت تک عبرت و عجائبات کی داستان ہے، قرآن کریم نے اُن کو مختصر سے مختصر الفاظ میں اور انتہائی جامعیت کے ساتھ ان کا کامل و مکمل نقشہ پیش کیا ہے، جس کو ایک نبی امیؑ تو کیا بڑے بڑے دانشمند اور حقائقِ زمانہ سے واقف ”دانشور“ بیان کرنا چاہتے تو ناکام رہتے۔

ملاحظہ ہو۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُهْزِلُ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ

(آل عمران: ۲۶)

اے محمد! آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہئے اے اللہ مالک تمام ملک کے آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں سب بھلائی ہے۔

اسی سے متصل آگے کی آیت میں یہ بتانے کے لئے کہ کبھی کے دن چھوٹے اور کبھی کی راتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا ایک منظر جس کا انکشاف انسان نے بہت بعد میں کیا ہے۔ اس کو ایک امیؑ کی زبان سے ادا کرنا قرآن کریم کا ایک دائمی معجزہ ہے، اور دنیا کی کوئی زبان بھی بولنے والا سمجھ سکتا ہے اور معجزہ کے اس رخ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ

آپ رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور (بعض

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تَخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
(آل عمران : ۲۷)

فصلوں میں (دن (کے اجزاء) کو
رات میں داخل کر دیتے ہیں اور
آپ جاندار چیز کو بے جان سے
نکال لیتے ہیں (جیسے نطفہ بے جان
سے جاندار مخلوق) اور بے جان چیز
کو جاندار سے نکال لیتے ہیں (جیسے
جاندار مخلوق کو مردہ لاش بنا دینا) اور
جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا
فرما دیتے ہیں۔

دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرنا ”تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ“
..... اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا
ایک مظہر ہے، خدائی نظام ہے، جس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی اس کو
قرآن کریم نے جس طرح بیان کیا ہے اور جس کی زبان سے اس ابدی حقیقت
کو بیان کر دیا وہ ایک معجزہ ہے۔

قرآن کریم کے اعجازی پہلو

قرآن کریم کے متعدد اعجازی پہلو ہیں، ان میں سے چند گوشے ایسے ہیں جن کی طرف قرآن نے واضح طور پر رہنمائی کی ہے، جیسے: بعض پیشین گوئیاں، گزشتہ زمانے کے قابلِ عبرت قصے اور زبان و بیان کا وہ حسن و جمال جس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا اور جو انسانی دل و دماغ پر براہِ راست اثر انداز ہوتے ہیں، چند معجزاتی پہلو وہ ہیں جو انسانی عقل نے دریافت کئے ہیں، جیسے، اختصار (ایجاز) کے ساتھ بڑے بڑے حکیمانہ نکتوں کو چند الفاظ میں بتا دینا، مزاجِ بشریت کی کامیاب ترین تصویر کشی، سائنس (علوم) کی تصدیق و توثیق اور ہزاروں گوشے ایسے ہیں جو عقلِ انسانی کے ادراک سے بلند ہیں اور ہر دور میں ایسے نکتے اور حقائق سامنے آتے رہتے ہیں اور قیامت تک ان شاء اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کو یوں سمجھئے کہ فانوس کے اندر بتی ایک ہی ہے اور ایک ہی رنگ کی ہے مگر شیشوں کے تنوع سے وہ ”لو“ رنگ برنگ کی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کا یہی حال ہے، آفتاب سے زیادہ روشن چراغ جل رہا ہے اور تفسیروں کے شیشے رنگ برنگ ہیں، ہر دیکھنے والا اپنی بصارت کے مطابق اس کا رنگ سمجھتا ہے، سیرتِ نگارِ نبوی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ”شعر العجم“ کی اولین سطروں میں لکھتے ہیں:

اسلام ایک ابرِ کرم تھا اور سطحِ خاک کے ایک ایک چپے پر برسنا، لیکن فیض بقدر استعداد پہنچا، جس خاک میں جس قدر زیادہ قابلیت تھی، اسی قدر زیادہ فیضیاب ہوئی، عرب، ایران، افغانستان، ہند، ترکستان، تاتار، مصر، شام، روم سب اس کے حلقے میں آئے لیکن قبولِ اثر میں سب یکساں نہ تھے، فرقِ مراتب

کی حیثیتیں بھی مختلف تھیں، جس قوم میں جس قسم کی قابلیت تھی اسلام نے اس کو اور چمکایا۔

ہمارے مخدوم و مربی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی قدس اللہ سرہ نے قرآن کریم پر محاضرات میں فرمایا:

قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اسلام ہے.....

قرآن کا دوسرا معجزہ اس کے وہ بے پایاں علوم و معارف ہیں جن میں سے ہر ایک مستقل معجزہ ہے، انسانی علم جتنا ترقی کرے گا اور اس کی آنکھوں سے جتنے پردے اٹھتے جائیں گے قرآن کا جمال اس کو بے نقاب نظر آئے گا۔ درحقیقت انسانی فہم کا ظرف، تنگ ہے، قرآن کی وسعتوں کا متحمل نہیں، اس لئے جو کچھ اس کے حصے میں آئے غنیمت ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر پرنا لے (بھر کر) اپنی
(الرعد: ۱۰۳) مقدار کے موافق چلنے لگے۔

قرآن کریم نے حقائق اور حکمت کی باتوں کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اختصار بھی ایسا کہ بات واضح ہو کر ایک چمک دار ہیرے کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔

مرحوم مصطفیٰ صادق الرافعی نے ”تحت راية القرآن“ کی ابتدا اس طرح کی ہے کہ معجزہ کا مفہوم کوئی دھندلا یا غیر واضح نہیں ہے، معجزہ کا مفہوم ہماری زبان (عربی) میں جس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ایک ”انہونی“ بات جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔

قرآن نے جس معجزہ پر چیلنج کیا وہ زبان و بیان کا حسن ہے، معانی میں

ایک ٹھہراؤ، وقار، گہرائی اور معنی خیزی ہے، وہ کسی کے وضع کردہ کلام میں نہیں مل سکتی، جب یہودیوں نے قرآن کریم کی اس خصوصیت کا انکار شروع کیا اُس وقت سے علمائے اسلام نے معجزہ قرآن کے اثبات اور یہودی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کا کام شروع کیا۔

قرآن کریم کا اعجاز جس کو آیت اور برہان وغیرہ کے الفاظ میں ذکر فرمایا گیا ہے اور جس کی تفصیل باب اول میں آچکی ہے، یہ وہ آیات ہیں جن کو معجزہ کا نام دیا گیا، ان کی کئی قسمیں ہیں:

۱۔ اعجازِ بیانی

۲۔ اعجازِ علمی

۳۔ اعجازِ تشریحی

۴۔ اعجازِ غیبی

اعجازِ غیبی کا ابھی ذکر کیا گیا، اعجازِ تشریحی سے مراد قرآن کریم کا زندگی کے تمام بدلتے حالات پر حاوی ہونا اور سب کے لئے احکام کی کنجی عطا کرنا کہ جس مسئلہ کے متعلق چاہیں قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں۔

اعجازِ علمی سے مراد وہ مسائل ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے، لفظ سائنس خود علم کے معنی میں بولا جاتا ہے، اسی لئے عرب ان کو ”علوم“ کہتے ہیں، ان میں وہ تمام علوم و فنون داخل ہیں جن کو عوام عموماً دین سے خارج اور بے تعلق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر لاتعداد ہیں، زمین سے سبزے کا اُگنا، قطرہ ناچیز سے انبیاء اور مقربین الی اللہ کا پیدا ہونا، سمندر کی تہہ میں پیدا ہونے والے درخت اور ہر درخت کے الگ الگ خواص، پتے پتے سے ظاہر ہونا اللہ کے کرشمے ہیں۔

پہلی صدی کے علماء نے ان فنون کو اعجازِ قرآنی سے متعلق نہیں کیا ہے، یہ سب قدرتِ الہی کے کرشمے ہیں جیسا کہ اوپر کہا، ورنہ زندگی کی ہر سائنس ایک معجزہ ہے اور ان چیزوں کو ہمارے علماء نے اللہ کی قدرت تو کہا ہے قرآن کا معجزہ نہیں کہا ہے، مگر اس زمانے میں سائنس زدہ دانشوروں کو قائل کرنے کے لئے ماہرینِ فلکیات و ارضیات، قرآن کا معجزہ بتاتے ہیں کہ قرآن نے جو حقائق بیان کر دیئے ہیں وہ دنیا کی حقیقت پسندی سے دور نہیں ہیں، کاتب الحروف کے پیش نظر جو مراجع و مصادر ہیں ”زمخشری“ سے لے کر ”العسکری“ تک اور ان سے لے کر ”بُرجانی“ تک کسی نے ان مضامین کو معجزہ سے مربوط نہیں کیا ہے، لہذا میں نے بھی اس کتاب میں اس وسیع موضوع کو نہیں چھیڑا ہے، ہمارے مرحوم دوست مولانا شہاب الدین ندوی بنگلوری نے یہ خدمت انجام دی ہے جو طبقہ علماء میں منفرد تھے۔

جہاں تک زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کی جلالتِ شان، اس کی اہمیت اور اس کی اثر اندازی کا تعلق ہے کفار میں بھی اگر پائی گئی یعنی کفار کے کلام میں بھی بلاغت پائی گئی تو اس کو قابلِ ذکر سمجھا گیا، مثلاً حسبِ ذیل آیات پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ قرآن نے کس طرح زبانِ دانی کو قابلِ ذکر سمجھا

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَايَ (۱) (الاحزاب: ۱۹)

وَتَنْذِرْ بِهِ قَوْمًا لِّدَا (۲) (مریم: ۹۷)

وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (۳) (البقرة: ۲۰۴)

(۱) پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعن دیتے ہیں۔

(۲) اور (نیز) اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا دیں۔

(۳) اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بتاتا ہے، اپنے مافی الضمیر پر حالاں کہ وہ (آپ کی)

مخالفت میں شدید ہیں۔

وَقَالُوا إِلَهْتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ
قَوْمٌ خَصِمُونَ (۱) (الزخرف: ۵۸)

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ (۲) (المنافقون: ۴)
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۳) (البقرة: ۲۰۴)
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ (۴) (البقرة: ۲۰۵)

ایک قدیم شاعر نے تین شعروں میں اپنے حج سے واپسی کا حال لکھا ہے
کہ جب ہم حج کر چکے اور حج کے تمام ارکان ادا کر چکے، اونٹ کی پیٹھ پر کجاوے
رکھے جا چکے، اور ہم اپنے چند ہم وطنوں کے ساتھ جو حج کر کے واپس آرہے
تھے، ہنسی کھیل کی باتیں کر رہے تھے اور بھیر اتنی تھی لگتا تھا جیسے وادی بطحا میں
اونٹوں کا سیلاب آ گیا ہے یا اونٹوں کی گردنیں وادی کو بہانے کے لئے جارہی ہیں

وَلَمَّا قَضَيْنَا مِنْ مِّنَى كُلِّ حَاجَةٍ
وَمَسَّحَ بِالْأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ

(۱) اور (اس معترض کے ساتھ ہو کر) کہنے لگے کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ، ان
لوگوں نے جو یہ (مضمون عجیب) آپ سے بیان کیا، تو محض جھگڑے کی غرض سے بلکہ یہ لوگ ہیں
ہی جھگڑالو۔

(۲) اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتیں سن لیں۔

(۳) اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزہ
دار معلوم ہوتی ہے۔

(۴) اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کر دے اور
(کس کے) کھیت یا مواشی کو تلف کر دے (یعنی یہ کفار کی چرب زبانی کا نتیجہ ہے)

و شَدَّتْ عَلَى دُهُمِ الْمَهَارَى رِحَالُنَا
و لَمْ يَنْظُرِ الْغَادِي الَّذِي هُوَ رَائِحُ
أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ الْأَحَادِيثِ بَيْنَنَا
و سَالَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الْأَبَاطِحِ (۱)

شیخ عبدالقاهر ”جُر جانی“ نے جہاں ان اشعار کو نقل کیا ہے وہاں اپنے
تحسین کے جذبات کو اس طرح بیان کیا گویا کہ ان پر ایک قسم کا وجد طاری ہو گیا
حالانکہ ان اشعار میں سوائے لفظی خوبیوں کے کوئی معنوی گہرائی نہیں ہے، ان
کی تعریف میں شیخ لکھتے ہیں:

”واذا وجدت ذلك امرا بيننا لا يعارضك فيه شك،
ولا يملكك معه امتراء، فانظر الى الاشعار التي اثنوا عليها من
جهة الالفاظ، و وصفوها بالسلاسة، ونسبوها الى الدمثة،
وقالوا: كالماء جريانا، والهواء لطفا، والرياض حسنا، وكانها
النسيم، وكانها الرحيق مزاجها التسنيم، وكانها الديباج
الخسرواني في مرامى الابصار، و وشى اليمين منشورا على
اذرع التجار“ (۲) ”جو بات آپ کو یقینی محسوس ہوگی جس میں شک کا دور
دور پتہ نہ ہو ان اشعار کو دیکھئے جن کی تحسین بر بنائے لفظ کی گئی ہے، اور اس
بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کے اندر رکاکت، ژولیدہ بیانی، الفاظ کی
ناہمواری اور حسن ترتیب کا فقدان نہیں ہے، ان اشعار میں انوکھا پن پایا جاتا
ہے اور کہا کہ ایک بہتا ہوا پانی ہے اور پر لطف خواب آور ٹھنڈی ہوا ہے، حسن
الفاظ کے لحاظ سے ایک باغوں کا مجموعہ ہے اور وہ ہوا جیسے نسیم سحری ہے، جیسے وہ

(۲) اسرار البلاغة: صفحہ ۲۱

(۱) اسرار البلاغة: صفحہ ۲۱

شراب ہے، جن میں جلال و جمال کی آمیزش ہے، یا جیسے شاہانہ لباس کا مخصوص کپڑا ہے جو تاحد نگاہ چمک رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یمنی کپڑے کے گل بوٹے ایک تاجر کے بازو پر پھیلے ہوئے ہیں، ان اشعار اور ان کی تحسین کے الفاظ سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی خوبی، دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، افسردہ طبیعت کے اندر جوش پیدا کر دیتی ہے، لہذا جب انسانی کلام کا یہ اثر، قلوب پر پڑ سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر دل و دماغ کے ریشوں پر کیوں نہیں پڑے گا۔

یہی وجہ ہے کہ اعجازِ قرآنی کو بیان کرنے سے پہلے علمائے بلاغت نے فنِ بلاغت کا تجزیہ کر کے سمجھایا ہے کہ بلاغت کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا اقسام ہیں اور اس نوعیت کی بحث کو اعجازِ بیانی کا نام دیا گیا ہے۔

اعجازِ بیانی قرآن کے الفاظ و جملے، جملوں کی تراش خراش، کلام میں حسن کس طرح پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم نے اپنے متعلق جو اعجاز کا دعویٰ کیا ہے اور جن کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا ہے وہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے، اور اسی بناء پر ایک پورا فن، بلاغت و بیان کا سامنے آیا، کیوں کہ علماء کو قرآن کریم کے محاسنِ بیانی کو بتانے کے لئے ایک پورا فن درکار تھا۔

شیخ عبدالقادر "بُجر جانی" (صاحب اُسرار البلاغة، دلائل الاعجاز و رسالۃ شافیہ) نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھنا مقصود نہ ہوتا تو صرف ونحو، معانی و بدیع کے فن سے عربی زبان کا دامن خالی رہتا، آج عبرانی زبان کو ایک حکومت، زندہ کر رہی ہے، اسی طرح قدیم سریانی اور متوسط عہد کی سریانی جو کبھی خالص دینی زبان تھی مگر اس کی فصاحت و بلاغت پر آٹھ دس کتابوں سے زیادہ ذخیرہ نہیں ملتا، جب کہ عربی کے بیان و معانی بتانے کے لئے سینکڑوں

کتابیں سامنے آچکی ہیں اور سلسلہ تالیف و تصنیف قائم ہے، ہم اس باب کی فصلوں میں پہلے علمائے سلف کی کاوشوں کا ذکر کریں گے اور اسی ضمن میں بعض مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔

مفسرین اور علمائے علمِ بلاغت کے نزدیک یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ قرآن کریم کے خلاف یہود و نصاریٰ کی سازشیں بڑھنے لگیں تو مسلم علماء نے عربی زبان کی بلاغت و قواعد اور اصطلاحات کو ایک علمی موضوع قرار دیا، اس سلسلے میں ابو عبیدہ النخوی، ابو ہلال العسکری، الفرّاء، ابن قتیبہ نے سب سے پہلے فنِ بلاغت کو قرآن کا خادم بنا کر پیش کیا۔ آخر میں عبد القاهر جرجانی (جو اگرچہ پانچویں صدی کے بزرگ ہیں اور ماوراء النہر کے جرجان علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں) نے وہ خدمت انجام دی جو خالص عرب علماء اور ادباء کو بھی نصیب نہیں ہوئی، اسی دوران لفظ ”اعجاز“ کے تعین کے ساتھ علامہ قرطبی، باقلانی، رُمّانی اور خطّابی نے اپنی تالیفات پیش کیں جو ایک ہزار برس سے قرآن کے نصاب کا جزءِ اعظم ہیں، مناسب ہوگا ان مشہور محققین کی تحقیقات پر اختصار کے ساتھ بحث کی جائے اور ان کے نظریات کا خلاصہ ان کی مختصر سوانح حیات کے ساتھ سامنے لایا جائے۔

قرآن مجید کی بلاغت کو واضح کرنے کے لئے ان تمام بزرگوں نے اپنی اپنی اصطلاحات الگ وضع کی ہیں اور مثالیں بھی ہر موضوع کی مناسبت سے مختلف ہیں۔

ابوعبیدہ

”ابوعبیدہ النخوی معمر بن المثنیٰ“ مولیٰ تیم بن مرۃ کے بارے میں الجاحظ نے ”البيان والتبيين“ میں لکھا ہے۔ ”کہ روئے زمین پر کوئی خارجی ان سے بڑا عالم نہیں گذرا ہے۔“

وہ بصرہ کے علماء میں لغت، ادب، نحو اور اس فن کے واقف کاروں اور خدمت گزاروں میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، عصر عباسی کی ابتداء میں کوئی دوسرا مصنف اس درجہ مقبول نہیں ہوا، ان کی تصانیف دوسو کے قریب ذکر کی گئی ہیں، جس زمانے میں لوگ شعر و شاعری، نقد اور ادب کے مسائل میں دلچسپی لیتے اور اپنا وقت گزارتے، ابوعبیدہ کا مشغلہ قرآن کریم کا پڑھنا، اس کی آیات پر غور و خوض کرنا اور اختلافی مسائل کو حل کرنا تھا۔

ابوعبیدہ نے ”مجاز القرآن“ کے نام سے جو تحقیقی کتاب لکھی، اس کے بارے میں ابن خلکان نے ”وفیات الأعیان“ میں لکھا ہے کہ:

”ابوعبیدہ نے ”مجاز القرآن“ کے نام سے جو تحقیقی کتاب لکھی اس کا قصہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”مجھ کو فضل بن الربیع نے ”بصرہ“ بلا بھیجا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے شاہانہ رسم و رواج سے میں واقف تھا جن کا میں نے لحاظ رکھا، ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی، بیچ میں ایک بڑا تخت تھا، وہ اتنا اونچا تھا کہ اس پر چڑھنے کے لئے ایک کرسی کو زینہ بنانا پڑتا تھا، اس تخت

کے عین وسط میں وزیر فضل بن الربیع تشریف فرما تھے، میں داخل ہوا اور وزیروں کو جس طرح سلام کیا جاتا ہے، آداب گزار ہوا، وزیر مجھے دیکھ کر مسکرائے اور خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا، میرے بعد ایک بزرگ جن کی حیثیت، حکومت کے ایک بڑے محرر کی تھی اور بہت باوقار شخصیت کے مالک تھے، ہال کے اندر آئے اور میرے پہلو میں ان کو جگہ دی گئی، ان سے وزیر موصوف نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں، وزیر نے کہا: یہ اہل بصرہ کے علامہ ابو عبیدہ ہیں، میں نے ان کو بلایا ہے، تاکہ ان کی علمی معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے، اس شخص نے پُر وقار انداز میں میرا استقبال کیا اور دعاؤں سے مجھے خوش آمدید کہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں آپ سے ملنے کا بہت مشتاق تھا، علوم قرآن سے متعلق ایک مسئلہ درپیش ہے، اس میں آپ کی ہدایت اور رہنمائی درکار ہے، میں نے کہا: فرمائیے، عرض کیا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رَؤُوسُ الشَّيَاطِينِ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سر،
(الصافات : ۶۵) شیطانوں کے

یہاں مشبہ اور مشبہ بہ میں سے دونوں کو کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسی تشبیہ دی جس کو کسی نے نہیں دیکھا حالانکہ یہاں ”شیاطین کا سر نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس نادیدہ شی کو تشبیہ کے طور پر کیوں استعمال فرمایا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اس لہجہ اور زبان میں مخاطب فرمایا ہے جس کا ان کی زبان میں چلن تھا، کیا آپ نے امری القیس کا یہ شعر نہیں سنا؟

أَيَقْتُلْنِي وَ الْمَشْرِفِيُّ مَضَاجِعِي

وَ مَسْنُونَةٌ زُرُقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ (۱)

جب کہ شاعر کے مخاطب لوگوں نے بھوت کبھی نہیں دیکھا، لیکن ڈرانے اور دھمکانے کے لئے ایسا لفظ عرب بولا کرتے تھے جس کا اسم ہو مسمی نہ ہو۔
فضل بن الربیع نے یہ بات پسند کی اور اس جواب سے سوال کرنے والے بھی مطمئن ہوئے، میں نے اسی روز فیصلہ کیا کہ قرآن میں اس طرح کی مثالیں جو عوام کی سمجھ سے باہر ہیں جمع کر کے ان کی شرح تیار کر دی جائے، جب میں بصرہ واپس آیا تو یہ تصنیف شروع کی اور اس کا نام ”مجاز القرآن“ رکھا۔ (۲)

(۱) یہ شعر امری القیس کا ہے جو جاہلی شعراء میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ: کیا شیرے دشمن مجھ کو قتل کر دیں گے جب کہ میرے پہلو میں دو دھاری تلوار ہے اور جس کی دھار گھٹے گھٹے نیلی پڑ چکی ہے جیسے کہ بھوت کے دانت ہوں۔

(۲) صرف ”شر“ ہی نہیں بل کہ ”خیر“ بھی اگر مرئی شکل میں پیش کیا جائے تو اس کے لئے ایک ایسا مجسمہ تلاش کرنا ہوگا جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو، لہذا جس طرح شیطان کا لفظ نمائندہ ہے تمام برائیوں کا تو ”ملك“ (فرشتہ) نمائندہ ہے ہر قسم کے خیر کا، جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے: قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ کہنے لگیں، حاشا للہ نہیں ہے یہ شخص آدمی یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ

(یوسف: ۳۱)

جس طرح ”رؤوس الشیاطین“ کی تشبیہ پر اعتراض تھا بعینہ یہی اعتراض ”ملك کریم“ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ابو عبیدہ نے کہا کہ عربوں کی گفتگو کا انداز یہی تھا، اور یہی عربوں کے بولنے کا طریقہ ہے۔

راقم الحروف کے تجربہ اور مطالعہ کا حاصل یہ ہے کہ صرف عربی نہیں بلکہ ہماری اردو میں بھی اس طرح کے مواقع آتے ہیں جب ”نامعلوم“ سے ڈرایا کرتے ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں ایک ماں بچے کو سلانے کے لئے بھوت، چڑیل یا کسی بد منظر جانور کا نام لیتی ہے کہ وہ آ رہا ہے، کھا جائے گا، اور اس نامعلوم کی ہیبت، دماغ پر بہت سخت پڑتی ہے۔

جب کتاب مشہور ہوگئی تو یہ اندازہ کرنے کے لئے کہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ تم اس کتاب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، یہ وزیر اور ان کے ہم نشینوں کی کتاب ہے (۱) اس کے بعد سے یہ کتاب علمائے عظام اور طلبہ کے لئے دلیلِ راہ بن گئی جس سے وہ سند لایا کرتے ہیں اور جب بھی کوئی قرآنی ترکیب سمجھ سے باہر ہوئی تو اسی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس میں ہماری ناسمجھی کی بناء پر جو لفظ ثقیل گذرا ہے اس کی تشریح ہے۔

لفظ مجاز سے مراد ابو عبیدہ النخوی کے یہاں بلاغت کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد قرآن میں وارد شدہ ایسا لفظ ہے جو اپنی ترکیب کے لحاظ سے پڑھنے والے کے لئے دشوار طلب ہے، ان کو سمجھنے کے لئے عربیت کی، گہرائی کے ساتھ واقفیت ضروری ہے، اس کو مفسرین اور ادباء ”مشکل القرآن“ اور کہیں اس کی جمع ”مشاکل القرآن“ استعمال کرتے ہیں اور اسی مفہوم میں ابن القیم، ابن تیمیہ اور السیوطی نے اپنی یادداشتیں مرتب کی ہیں۔

شیخ ابو عبیدہ النخوی جب کسی لفظ کو یا کسی ترکیب کو دشوار سمجھتے تو یوں لکھتے کہ اس کا مفہوم اس طرح ہے اور قرآن کا مجاز یہ ہے، لہذا قرآن کے استعمال کردہ لفظ کو کہتے ہیں کہ قرآن کا مجاز یہ ہے، یہ ایک ادبی اندازِ بیان ہے جس میں قرآن کے احترام کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

ابو عبیدہ کی دوسری کتاب ”النقائض بین الجریر والفرزدق“ ہے، اس کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عربوں کا اندازِ بیان کیا تھا اور

(۱) وَفِيَاتِ الْأَعْيَانِ وَأَنْبَاءُ آبَاءِ الزَّمَانِ لِابْنِ خَلَّكَانَ، صفحہ ۲۲۳-۲۲۴، جلد ۴، ت: محمد الدین صاحب مکتبۃ النهضة المصریة۔

ان کے ذوق کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اس کا ادبی معیار اور لسانیاتی اسلوب کیا تھا، اسی سلسلہ میں وہ مسئلہ بھی اٹھا کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ کتنے اور کس طرح آئے ہیں؟ جب کہ قرآن اپنے آپ کو خالص عربی کلام کہہ رہا ہے۔ راقم الحروف نے اپنی دانست میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر لی ہے جو باب دوم میں ابھی گزر چکی ہے۔

شیخ ابو عبیدہ نے اپنی دونوں کتابوں ”مجاز القرآن“ اور ”النقائض بین الجریر والفرزدق“ میں انہی حقائق کو سامنے رکھا ہے۔ دوسرے مسائل وہ ہیں جن پر ”رُمّانی، خطابی اور باقلانی نے بھی گفتگو کی ہے ان کے علاوہ شیخ عبدالقادر جرجانی نے اپنے اندازِ بیان میں جن معانی کی تشریح کی ہے ان کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

”الایجاز“

ابو عبیدہ نے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ایجاز، عربی کلام کی خصوصیت ہے اور جو بھی دو آدمیوں کی گفتگو نقل کرتا ہے، اس کو ایسے جملوں سے سابقہ پڑتا ہے جس میں ایجاز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ایجاز کہتے ہیں مختصر بیانی کو اور کسی سمجھی ہوئی بات کو اشارۃً بتا دینا۔ اس پر سیر حاصل گفتگو شیخ ابو عبیدہ الرّمّانی صاحب کتاب ”النقد فی اعجاز القرآن“ نے کی ہے، جو حسبِ ضرورت الرّمّانی کے ذکر میں نقل کی جائے گی، شیخ ابو عبیدہ نے اس سلسلہ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِهٖ اٰمُرُكُمْ لَافْتَرٰتُ بِهٖ اٰمُرًا كٰثِرًا ۝۱۰۱

الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى
(الرعد : ۳۱)

ذریعہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا
دیئے جاتے، یا اس کے ذریعہ سے
زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا
اس کے ذریعہ مردوں کے ساتھ
کسی کو باتیں کرادی جاتیں۔

یہ آیت مجاز ہے، ”بَلِّ لِلّٰہِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا“ اس کا جواب ہے، مفہوم یہ
ہوا کہ قرآن کے ذریعہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا تو وہ چل پڑتا، اور مردہ
سے بات کی جاتی تو مردہ اٹھ پڑتا اور زمین کی مسافت طے کی جاتی تو طے
ہو جاتی، اس میں ”لو“ کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اس لئے
کہ سننے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ زبان کا قاعدہ یہی ہے کہ جو بات سمجھ میں
آچکی ہو یا جو آسانی سے سمجھی جانے کے لائق ہو اس کو دہرایا نہیں کرتے (۱)
ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ایجاز، اطناب اور تطویل کی بہترین مثالیں جو
میری نظروں سے گذری ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

خليفة مامون نے جب طاہر بن الحسین کو عیسیٰ بن ہامان سے جنگ
کرنے والی فوج میں بھیجا تو وہ کامیاب ہوئے اور ابن ہامان کی فوج کو شکست
دی اور ملک پر قبضہ کر لیا اور طاہر بن الحسین نے لکھا: ”امیر المؤمنین کی خدمت

(۱) مثال: کل آپ سے جو بات کہی تھی وہ آپ نے پوری کر دی؟ جواب: کر دی، جواب میں
صرف ایک لفظ ”کر دی“ ایجاز ہے، بجائے یہ کہا جاتا: کل مجھ سے جو بات کہی تھی وہ میں نے پوری
کر دی۔ کوئی تم سے پوچھے تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ جواب میں کہے گا ”میرے والد کا نام
فلاں ہے“ مگر بڑا سمجھدار لڑکا کہے گا فلاں! یہ آئے دن کی گفتگو ہی میں مجاز کا استعمال دیکھا جاتا ہے
اس لئے شیخ ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ اس کو ایجاز کہنا ہی غلط ہے یہ کوئی فن نہیں بلکہ عام گفتگو کا طریقہ ہے۔

میں میں اپنا خط بھیج رہا ہوں اور عیسیٰ بن ہامان کا سر میرے سامنے رکھا ہے اور اس کی انگوٹھی میرے قبضہ میں ہے اور اس کی فوج میرے زیر تصرف ہے (۱) ”المثل السائر“ میں ابن اثیر نے لکھا کہ اس درجہ مکمل بات اور اس قدر مختصر الفاظ میں، میں نے پہلے پڑھی اور نہ دیکھی، اس میں اتنی طویل داستان کو مختصر ترین الفاظ میں اس طرح لکھا ہے جہاں نہ ایک حرف زیادہ اور نہ ضرورت سے ایک نقطہ کم ہو اور خلیفہ کو جس بات کا انتظار تھا اس کا مکمل جواب ہو یہی بات اگر ”اطناب“ کے ساتھ کہی جاتی تو ایک طویل مضمون سے سابقہ پڑتا۔ پوری جنگ کا نقشہ، مقصد اور مامون کا اپنے وقت کے تمام حکمرانوں پر غالب ہونا اور اسلام کی حمایت اور دین سے عناد رکھنے والوں سے جنگ کے جذبہ کو ابھار کر دکھایا جانا اور مرتد باغیوں کی سرکوبی میں اس کا کردار دکھایا جاتا، کیوں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ بن ہامان نصرانی تھا اور اسلام کا بدترین دشمن، اس کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا کہ ”اس کو ایک مسلمان سپاہی نے قتل کیا اور امیر المؤمنین کے اقبال کا جھنڈا اس علاقہ میں لہرانے لگا، دشمن کی کھوپڑی چیل اور کوؤں کی خوراک بن گئی“ تو اس طرح کی تفصیلات سے واقعہ کے بیان میں اضافہ نہ ہوتا اور طویل عبارت سے قاری کو کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ایجاز کا مقصد ظاہر ہو گیا کہ ضرورت سے زیادہ نہ کوئی نقطہ ہو، اور نہ ضرورت سے کم کسی طرح کا شوشہ رہ گیا ہو۔

اسی ضمن میں علامہ العلوی ”اطناب“ کی کئی قسمیں بیان کرتے ہیں اس

(۱) اصل عربی الفاظ یہ ہیں: ”کتابی الی امیر المؤمنین و رأس عیسیٰ بن ہامان بین یدی و خاتمہ فی یدی، و عسکرہ متصرف تحت امیری، والسلام“

کی ایک قسم وہ ہے جسے ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں آئے دن کہا کرتے ہیں: ”میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اپنے پیروں سے روندنا، اپنی زبان سے چکھا“، بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ بھی اطناب کی ایک قسم ہے کہ کام کے وسائل کو اصل کام میں مخلوط کر دیا جائے، جب کسی نے کہا: ”رَأَيْتُهُ بَعِينِي“ (اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا) ظاہر ہے کہ آدمی آنکھوں ہی سے دیکھتا ہے اس لئے اس کا صرف یہ کہہ دینا ”میں نے دیکھا“ مفہوم کو سمجھا دینے کے لئے کافی تھا اور یہ قید ”اپنی آنکھوں سے“ غیر ضروری اضافہ ہے، اسی طرح یہ کہنا: ”اپنے ہاتھوں سے پکڑا“ اس جملہ میں اس آلہ کا ذکر جس سے کسی نے کسی کو پکڑا ”اطناب“ ہے اپنے پاؤں سے روندنا اور زبان سے چکھا، ان تمام جملوں میں فعل کا ذکر کافی تھا، ادائیگی فعل کے وسیلے کا ذکر بلا فائدہ ہے بلکہ لغو اور بے کار ہے اور اسی پر لوگ قیاس کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت:

ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی

بات ہے۔

(الاحزاب: ۴)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِكُمْ

جب کہ تم اس (جھوٹ) کو اپنی

زبانوں سے نقل درنقل کر رہے تھے

(النور: ۱۵)

یہ آیت ”افک“ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے جہاں کہ بہت سختی کے ساتھ تردید کی ضرورت تھی اور اسی طرح منہ بولے فرزند کو اپنے خونی رشتے کے مطابق قرار دینا اور اس کو ایک فقہی اصول بنالینا ظلم تھا، جس کا ازالہ ضروری تھا اور انکار کے لئے سخت لہجہ درکار تھا، یہاں پر قرآن کریم کا یہ اعجاز ظاہر ہوتا ہے جہاں سخت لہجہ کی ضرورت تھی وہاں سخت لہجہ اختیار کیا گیا، یہ کہنا صحیح ہے کہ ”ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ“

قولکم“ یعنی یہ تمہاری من گھڑت ہے مفہوم کو ادا کر دیتا ہے مگر ”بافواہکم“ کہنے سے بات کی اہمیت ظاہر ہوگئی، اس میں جوشدت اور لہجہ کی کڑختگی ہے وہ وقت اور ضرورت کا اقتضاء ہے، اگر اس کو ”اطناب“ کی ایک قسم بتایا جائے تو وہ بھی بلا ضرورت نہیں کہا جائے گا۔

اسی طرح قرآن مجید کی آیت
 مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ
 فِيْ جَوْفِهِ
 اللہ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل
 نہیں بنائے

(الاحزاب : ۴)

یہ معلوم ہے کہ انسان کے اندرونی ڈھانچے میں قلب ہوتا ہے، پھر اسکو کہنے کی کیا ضرورت تھی: ”فی جوفہ“ الایہ کہ ایک بات کو ایک طاقتور لفظ کے ذریعہ بیان کیا جائے کہ کسی کو دوبارہ سوال کرنے کی گنجائش نہ رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
 (النحل : ۲۶)
 پھر اوپر سے ان پر چھت آپڑی
 (ہو)

ایک ”اطناب“ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ”سقف“ اوپر کی چھت کو کہتے ہیں، پھر ”من فوقہم“ (اوپر کی) کہنے کی کیا ضرورت تھی، الایہ کہ دھمکی دینا اور خوفزدہ کرنا، بعض وقت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لئے اسی طرح کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، جس میں سختی، دھمکی اور انجام کار سے آگاہی کے تمام مفہوم واضح ہوتے ہیں اسی طرح ”سورة الحاقة“ میں قرآن کا ارشاد ہے:

نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
 یکبارگی کی پھونک ماری جاوے گی

فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ
ریزہ کر دیئے جائیں گے۔

(الحاقة : ۱۳-۱۴)

اس میں آخری حرف ”ة“ صرف وحدت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا
بلکہ شدت اور تاکید کا معنی بھی اس میں داخل ہے، لیکن ”سجع“ کا خیال
کرتے ہوئے کہا جائے:

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ
اور تیسرے منات کے حال میں غور
بھی کیا ہے (النجم : ۲۰)

تویہ ”اطناب“ میں داخل نہیں ہوگا، اس میں کوئی دھمکی یا سختی نہیں ہے۔ اور
اس طرح مکررات جہاں بھی آئی ہیں ان میں جواب کے لہجہ کی سختی اور مفہوم وحی
کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کا انداز پایا جاتا ہے، جیسے:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی
(الشوری : ۴۰)

یہ دوسرا ”سیئۃ“ کا دوبارہ لانا ظاہر ہے مقام باری تعالیٰ سے فروتر ہے،
اللہ اور برائی کا طریقہ، اختیار کرے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اور اس کی
تاویل صرف یہی کی جائے گی کہ قرآن جن لوگوں کی زبان میں اتران کا محاورہ
کلام یہی تھا، جن عجمیوں نے گستاخانہ اور شوخی کے انداز میں حیرت کا اظہار کیا
وہ عربی زبان کی نزاکت سے واقف نہ تھے، جیسے خیام کا یہ مشہور شعر۔

من بدکنم و تو بد مکافاة دہی پس فرق میان من و تو چیست بگو
اگرچہ یہ شعر صرف شوخ بیانی اور شاعرانہ مستی اور دین سے بے پرواہی
کا مظہر ہے، لیکن اس کے ساتھ عربیت کی اصل روح سے بیگانگی اور شاعر کی
جہالت بھی نمایاں ہے۔

اسی طرز پر آیاتِ کریمہ:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور
اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور
اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں
(آل عمران: ۵۴)
میں اچھے ہیں۔

آیت میں ذاتِ قد و سبت اور عظمتِ خداوندی کے منافی مفہوم بھی کچھ
لوگوں نے لیا ہے، ”مکر“ چھپی سازش کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا
کھلا حکم بھی، دریاؤں کو ریگستان کرنے میں اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے میں
اپنی عظمت کا اظہار کر سکتا ہے، اس کو منافقوں اور پست درجے کے انسانوں،
عاجز و ناتواں مہروں کی طرح چھپ کر سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا
جواب بھی ابو عبیدہ اور ابو ہلال العسکری اور زخشری نے دیا ہے وہ ان لوگوں
کے لئے قابلِ اطمینان اور شرح صدر کا باعث ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عربیت کا
صحیح ذوق عطا کیا ہے اور جو عربیت کے صحیح ماحول کو سمجھ سکے ہیں، یہی بات

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
وَأَكِيدُ كَيْدًا
(ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ) یہ
لوگ (نفی حق کے لئے) طرح

طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور
(الطارق: ۱۵-۱۶)

میں بھی (ان کی ناکامی اور عقوبت
کے لئے طرح طرح کی) تدبیریں
کر رہا ہوں۔

کے سلسلہ میں کہی جاسکتی ہے۔

اگرچہ ابو عبیدہ انجوی کی بات چل رہی ہے لیکن درمیان میں امام یحییٰ العلوی

اور ابن اثیر الجزری کے حوالہ سے چند مربوط باتیں کہی گئیں اور آئندہ فصلوں میں اس کی مزید وضاحت کی جائے گی۔

ابو عبیدہ نے ”اطناب“ کی مثالیں قرآن کریم کی ان آیات سے دی ہیں جہاں ایک لفظ مکرر آیا ہے اور تکرار کا سبب، صرف کلام میں زور پیدا کرنا (جس کو عربی میں توکید کہتے ہیں) سمجھا ہے، جیسے:

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا میں نے (خواب میں) گیارہ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ ہیں، ان کو اپنے رو برو سجدہ کرتے
ہوئے دیکھا ہے۔ (یوسف : ۴)

اس آیت میں ”رأيت“ کا لفظ دو جگہ آیا ہے، لہذا ان کے نزدیک یہ اطناب ہوا، جیسے:

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔
(القیامۃ : ۳۴)

ایک آیت میں ایک لفظ دو مرتبہ وارد ہوا

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (اس کے ذمہ) تین دن کے
وَسَبْعَةٍ روزے ہیں (ایام) حج میں، اور
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ سات ہیں جب کہ حج سے تمہارے
لوٹنے کا وقت آ جاوے، یہ پورے
(البقرہ : ۱۹۶)

دس ہو گئے

اس میں حساب کے میزان ”تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“ کے بیان سے حسن ضرور آ گیا، جیسے کسی بہترین شعر میں قافیہ کی رعایت اور وزن کی ضرورت دیکھ کر

کہا جاتا ہے کہ یہی لفظ شعر کی جان ہے۔

تو یہاں بھی یہ میزان ”تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“ مفہوم میں چمک عطا کر رہا ہے اور یہ ”اطناب“ محبوب و مطلوب ہے۔

شیخ ابو عبیدہ نے ”النقائض“ میں اور امام یحییٰ بن حمزہ الیمنی نے ”الطراز“ میں ”اطناب“ کی کئی قسمیں نقل کی ہیں، جس میں ایک قسم وہ تھی جس کا ذکر ابھی کیا گیا اور اس سلسلہ میں دوسرے ائمہ بلاغت کی تاویلات بھی ایک حد تک بیان کر دی گئی، مزید یہ حضرات ”اطناب“ کی ایک قسم مجازی مانتے ہیں، جیسے آیت کریمہ:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں

(الحج : ۴۶) میں ہیں

اس آیت کریمہ میں ”بے بصری“ کی نسبت قلوب کی طرف کی گئی ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ قلوب کو قلوب ہی سمجھو (القلوب التي في الصدور) اور یہ معلوم ہے کہ بصارت اور عدم بصارت کا تعلق حلقہ چشم سے ہے نہ کہ قلب کے اس لو تھڑے سے جو الٹا پلٹتا رہتا، پھولتا اور سُکڑتا، کبھی تنگ ہوتا اور کبھی وسیع ہوتا ہے، لہذا اس کو مجاز تسلیم کئے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مگر قرآن کو یہ بتلانا ہے کہ روشنی عطا کرنے کا کام دل کا ہے اور حلقہ چشم اس کا ایک ذریعہ ہے، لہذا روشنی کا منبع اگر دل کو مانتے تو یہ کہنا پڑتا کہ دل نہیں دیکھتا جو دل میں ہے غرض مکرر کہے بغیر مفہوم ادا نہ ہوتا اور اس صورت میں جب کہ قلوب کی جگہ متعین کر دی گئی اور اندھے پن کا محل اور مصدر قلوب کو قرار دیا گیا تو ”التي في الصدور“ کہنا مفہوم کی زیادہ وضاحت کرتا ہے اور کلام کو منجانب اللہ ہونے کی شہادت دیتا ہے،

امام یحییٰ نے لکھا ہے: ”وہذا من لطائف علم البیان و محاسنہ“ یعنی حسن بیان اور لطیف انداز میں پیچیدہ مفہوم کو بیان کرنے کی اعلیٰ مثال ہے، لہذا اس طرح کا ”اطناب“ محمود اور مطلوب ہے نہ کہ داستان کو طول دینا۔

علمائے بلاغت نے اس ”اطناب“ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے جو قرآن میں وارد ہوا ہے اور اس کی کئی قسمیں نکالی ہیں اور چوں کہ سابق شاہ یمن علامہ یحییٰ اس دور کے فاضل تھے جب کہ منطق یونانی کو ایک دینی علم سمجھا جاتا تھا، لہذا اسی طرز پر ہر صفت کے اقسام انہوں نے بیان کئے ہیں، اس سلسلہ میں ابوہلال العسکری کی ”کتاب الصناعتین“ اور زحشری کی تفسیر ”کشاف“ نے بر محل اس کی مثالیں دی ہیں علی ابن عیسیٰ الرمانی نے اس پر مختصر بحث کی ہے جو ہم ان کی کتاب ”کتاب النکت فی اعجا القرآن“ کے سلسلہ میں نقل کریں گے۔

تقدیم و تاخیر

ابو عبیدہ، تقدیم و تاخیر کے مقامات واضح کرتے ہیں اور کوئی تاویل نہیں کرتے، اس سے ظاہر ہو کہ یہی طرز بیان عربوں کا پایا جاتا تھا، جیسے:

أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ جو چیز بنائی خوب بنائی

(السجدة: ۷۱)

جب کہ نحوی منطق، متقاضی ہے، ”احسن خلق کل شئی“ کا، یعنی فعل، فاعل کے بعد مفعول ہوتا۔ عبد اللہ العکبریٰ اپنی کتاب ”املاء مامن بہ الرحمن من وجوہ الاعراب والقراءات فی جمیع القرآن“ میں اس سلسلہ میں یہ شعر مثال میں لائے ہیں:

من یفعل الحسنات اللہ یشکرھا والشر بالشر عند اللہ مثلاً

اچھے کام کا اللہ قدرداں ہوتا ہے، اور برائی جو کسی برائی کے بدلہ میں کی جائے وہ بھی بُری ہے۔

موضع استدلال، خبر (اللہ یشکرھا) کا مقدم ہونا ہے۔ (۱)

استفہام

ابو عبیدہ نے جن گوشوں پر روشنی ڈالی ہے اور ان کے لئے نئی اصطلاحات ایجاد کی ہیں اس میں استفہام کا مفہوم اور اس کی اصطلاح دونوں بہت اہم ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

آتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا
کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں
ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے۔
(البقرة: ۳۰)

میں ”ہمزہ“ حرف استفہام ہے، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح ان عناصر سے جن سے صرف شر کا صدور ہوتا ہے اپنا خلیفہ پیدا کریں گے، فرشتوں کی یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ رب العزت سے اس کے کام پر اعتراض کرتے یا اپنی حیرت کا اظہار کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس حرف کو حرف استفہام سمجھا جا رہا ہے (أ) یہ حرف تاکید ہے، فرشتے اپنے پرسمیئے حکم الہی کے آگے سجدہ ریز کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ایسا کرے گا۔ عربی ذوق رکھنے والوں کے لئے ابو عبیدہ نے جریر کا یہ شعر نقل کیا ہے:

الستم خير من ركب المطايا واندی العالمين بطون راح
(کیا تم سب سے اچھے شہسوار نہیں ہو اور کھلے ہاتھوں لوگوں کو دینے

والے سخی نہیں ہو؟)

(۱) کتاب مذکور: صفحہ ۶۹۱

اس شعر میں جملہ سوالیہ ہے، مگر مفہوم اقرار یہ ہے جس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے شاعر اپنے ممدوح سے کہہ رہا ہے کہ تم خاندانی شہسوار ہو اور لوگوں کو کھلے ہاتھوں دینے والے ہو، اس کے بعد ضرورت ہوئی کہ اس بات کو یوں مکمل کیا جائے کہ چوں کہ تم بہت بڑے آدمی ہو، خاندانی سخی ہو تو ہم کو بھی دو۔ اور اس شعر میں سوالیہ جملہ جو حرف استفہام سے شروع ہو رہا ہے اس میں مدح مکمل ہے، طلب ظاہر ہے اور زبان کا اعلیٰ ترین معیار اپنی جگہ پر۔

یا جس طرح کہا جائے کہ ایک آدمی اپنے لڑکے کو مار رہا ہے اور وہ اچھی طرح جان رہا ہے کہ کیوں مار رہا ہے اور مار کھانے والا لڑکا بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا قصور کیا ہے مگر وہ شخص جو اپنے لڑکے کو مار رہا ہے کہتا جاتا ہے، پھر تم نے وہی حرکت کی؟ پھر بازار گئے؟ پھر اسکول سے بھاگ آئے؟ تو یہ جملہ اگرچہ اپنے ڈھانچے کے لحاظ سے استفہامی ہیں لیکن تقریر ہے، یعنی ثابت کرنا نہ کہ سوال کرنا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا (البقرة: ۱۷۰) کیا اگرچہ ان کے باپ دادا (دین کی) نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں؟

اس میں ”ہمزہ“ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ تاکید ہے، یعنی ”ان کان

اباؤہم.....“ الخ اللہ تعالیٰ کی ارشاد

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمِّي الْهَيْنَ..... کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ

(المائدة: ۱۱۴) خدا کے معبود قرار دے لو؟

ابو عبیدہ اس سوال کو استفہام کی قسم نہیں قرار دیتے ہیں، کیوں کہ استفہام کے

معنی ہیں کسی نامعلوم شے کو معلوم کرنا، جیسے کہ آپ پوچھیں کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ اسکے جواب میں ہم اپنے وطن کا نام لیں گے جو پوچھنے والے کو معلوم نہیں تھا، لیکن اگر یوں پوچھیں کہ ”کیا تم عرب نہیں ہو؟“ تو اس کا مطلب ہوگا کہ پوچھنے والے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا وطن کہاں ہے، مگر سوالیہ جملہ دھوکہ میں ڈال سکتا ہے کہ پوچھنے والا پہلے ناواقف تھا اور اس کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ تم جانتے ہو، ہم جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ تم عرب ہو، ایسے سوالیہ جملے کو استفہامی نہیں تفہیمی کہا جاتا ہے اور کبھی اقراری سوال بنایا جاتا ہے، آپ کسی سے خفا ہو کر کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارا کلمہ پر ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں خوفِ خدا نہیں ہے؟ ان جملوں کا مطلب یہ نہیں ہوگا یہ سوالات بر بنائے جہل و ناواقفیت کئے جارہے ہیں بلکہ اقرار کرایا جارہا ہے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے دل میں خوفِ خدا ہے تو تم نے پھر ایسا کیوں کیا؟ ابو عبیدہ کی اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر جملہ جو سوالیہ علامت رکھتا ہو وہ صرف استفہام کے لئے اور کسی چیز کو معلوم کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد کہیں اس کے زبان سے اقرار کروانا، کہیں شرمندہ کرنا اور کہیں باور کرانا ہے۔ جیسے پچھلے سطور میں جریر کا شعر نقل کیا گیا: کیا تم شہسوار نہیں ہو؟ یہ سوال بر بنائے جہل اور استفہام کی غرض سے نہیں بلکہ بر بنائے اثبات اور تاکید ہے۔ — آیت کریمہ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

اور وہ دن (قابل ذکر ہے) جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو (میدانِ قیامت میں) جمع فرماوے گا پھر

فرشتوں سے ارشاد فرماوے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے

(سورۃ سبا: ۴۰)

اس آیت میں ”أهولاء“ ہمزہ استفہام سے شروع ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ مجاز ہے جو ایجاب، اخبار اور اثبات کے لئے آیا ہے۔ یہ استفہام کا ہمزہ، سوالیہ نہیں ہے بلکہ ایک طے شدہ بات کو پیش کر کے لوگوں کو اس کا قائل بنانا مقصود ہے خاص کر وہ لوگ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کی کسی تحقیر کو گوارا نہیں کرتے تھے، اسی طرح ارشادِ الہی:

أَفَسِحْرُ هَذَا تو کیا (یہ بھی) سحر ہے؟ (دیکھ کر

(الطور: ۱۵) (تلاؤ)

استفہام کے لئے نہیں ہے بلکہ دھمکی کے غرض سے اس طرح کے سوالیہ جملہ بنائے جاتے ہیں، یا:

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا کیا یہ دونوں شخص حالت میں برابر

(ہود: ۲۴) ہیں؟

لفظ ”هل“ سے مقصود استفہام نہیں ہے، بلکہ مقام اقرار ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ابو عبیدہ کی تعبیر میں یہ مقام تقریر و تنخیر ہے نہ کہ مقام استفہام و استعلام، (یہ مصطلحات، استفہام، استعلام، تقریر، تنکیر، تحدید سب ابو عبیدہ کی وضع کردہ ہیں، جن کی تشریح ایک جگہ ہو چکی ہے، اس لئے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے)

التفات

ابو عبیدہ نے اپنی تحقیق کے مطابق جو اصطلاحات وضع کی ہیں ان میں ”التفات“ بھی ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، مجاز کے ضمن میں ایک غائب شے کو اس طرح ذکر کرنا جیسے وہ حاضر اور سامنے موجود ہے، مثال کے طور پر:

الم یہ کتاب ایسی ہے

أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ

(البقرة: ۱-۲)

اس کا مجاز ہے، ”الم هذا القرآن“ اسی ضمن میں ابو عبیدہ شاہد کو غائب کے معنی میں استعمال کرنا قرآنی مجاز سمجھتے ہیں، جیسے ارشاد ہے:

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ
یہاں تک کہ جب (بعض اوقات) تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے

(یونس: ۲۲)

ذریعہ لے کر چلتی ہیں۔

اس آیت میں ”بہم“ ”بکم“ کی جگہ پر ہے، مزید یہ کہ مجاز ہی میں وہ جملہ بھی ہے جو غائب سے تعلق رکھتا ہے، پھر اسی سے حاضر کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے ارشاد ہے:

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى
پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا، تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ (۱)

(القیامۃ: ۳۳-۳۴)

یہاں ”ذہب“ اور ”یتمطی“ غائب کا صیغہ ہے اور ”أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ“ اس کے میں مخاطب حاضر ہے۔

مضارع کی جگہ ماضی کا استعمال

ابو عبیدہ نے اپنے تجربہ اور استقرار سے یہ بات تسلیم کی ہے کہ عرب بول چال

(۱) یہ لفظ بظاہر اول کے مادہ سے ہے، مگر اس کی جتنی تفصیلات دوسری آیتوں میں وارد ہوئی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”اول“ کا مؤنث ”اولیٰ“ اور ”اولیٰ“ اسم تفضیل ہے، مؤنث و مذکر کے لئے، اور ہمیشہ مکرر آیا کرتا ہے یہ حرف بدعا اور تہدید کا اظہار ہے، بظاہر ایک لفظ جامد ہے جس کا مصدر، مذکر اور اس سے متفرع دوسرا لفظ نہیں ملتا ہے۔

میں مضارع کی جگہ ماضی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے کسی فنی موشگافی اور منطقیانہ تاویل کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ عربوں کی روزمرہ میں اس طرح کے تصرفات عام ہیں، ارشاد باری:

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
(المائدة : ۹۵)
اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے
گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے۔

کے بارے میں کسی نے بحث نہیں کی جو کہ مجاز ہے، یہاں پر ”عاد“ ماضی
”يعود“ مضارع کے معنی میں ہے، جیسے، تغب بن ام صاحب کا قول ہے:

ان يسمعون ريبه طاروا بها فرحا وان ذكرت بسوء عندهم اذنوا
(جب لوگ شک کی بات سنتے ہیں تو خوشی سے ناچنے لگتے ہیں اور جب
ان کے سامنے کسی برائی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے اس بات کا چرچا
کرنے لگتے ہیں) اس شعر کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ”یطيروا“ کی جگہ
پر ”طاروا“ استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح ارشاد باری:

وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنَّ وَهَبَتْ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
..... اور اس مسلمان عورت کو بھی
جو بلا عوض اپنے کو، پیغمبر کو دیدے۔

(الاحزاب : ۵۰)

میں ”وہبت“ اس مقام پر وارد ہوا ہے جہاں ”تہب“ کا استعمال ہوتا ہے،
لیکن یہ عربوں کا روزمرہ استعمال ہے، اس میں بحث کی گنجائش نہیں۔

مجاز عقلی

مجاز عقلی کی اصطلاح ابو عبیدہ کے وقت تک وضع نہیں ہوئی تھی، چنانچہ
ابو عبیدہ نے اس طرح کی آیات کو جس میں مجاز عقلی پایا جاتا ہے بغیر عنوان کے
ذکر کیا ہے، ارشاد باری ہے:

اور بنایا دن جس میں دیکھیں

وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

(النمل: ۸۶)

اس کا مجازیہ ہے کہ اصلی فعل دوسرے کا ہے اور اس کی نسبت مجازاً دوسری شے کی طرف ہے جو اصل نہیں ہے، مگر اصل سے تعلق رکھتی ہے، آپ آیت میں دیکھتے ہیں کہ بصارت کا تعلق ”نہار“ سے کیا گیا ہے، لہذا ”بصر“ کی نسبت ”نہار“ کی طرف کی گئی ہے اور ”نہار“ نہیں دیکھتا، آنکھ دیکھتی ہے، جیسے: لیلہ نائم و نہارہ صائم اس کی رات سوتے گزرتی ہے اور دن بھوک میں گذرتا ہے۔ مجازاً کہا جاتا ہے، اسی طرح:

خاطر خواہ آرام میں ہوگا (یعنی ناجی

فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

ہوگا)

(القارعة: ۷)

کا مطلب ہے کہ جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے وہ اپنے حالات پر یا زندگی سے مطمئن ہے تشبیہ اور استعارے کے سلسلہ میں رُمانی نے بہت تفصیل سے مثالیں ذکر کی ہیں، جس کا تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے۔

ابو عبیدہ نے اپنی کتاب مجاز القرآن میں:

تمہاری پیماں تمہارے لئے

نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ

(بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں۔

(البقرة: ۲۲۳)

کو کنایہ اور تشبیہ بتایا ہے، اور کسی نے اس کو تمثیل اور مجاز بتایا ہے، لیکن وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ مجازی مفہوم میں اس طرح کے جملے لانا کلام عرب میں داخل ہے، تشبیہ کے تمام فوائد اس میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

..... کسی گھائی (یعنی غار) کے کنارہ

عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ

پر جو کہ گرنے ہی کو ہو.....

(التوبة: ۱۰۹)

”شفا جرف“ ”شفیر“ کے معنی میں اور ”ہار“ ”ہائر“ کے معنی میں مجازاً استعمال ہوا ہے، اسی طرح پوری آیت:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - (التوبة: ۱۰۹)

پھر آیا: ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد) کی بنیاد خدا کے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی (یعنی غار) کے کنارہ پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ (عمارت) اس (بانی) کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو (دین کی) سمجھ نہیں دیتا۔

مجاز تمثیل ہے۔ نیز

فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ

پھر ان میں سے بعض تو وہ (جانور) ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں

تشبیہ کے باب میں داخل ہے۔

مجاز

ابو عبیدہ نے اپنی کتاب کا نام ”مجاز القرآن“ رکھا ہے، اس میں جو مسائل ان کے پیش نظر ہے ان کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، ان میں بعض الفاظ کی شرح اور بعض آیات کی نحوی ترکیب سے جو مشکلات پیش آتی ہیں

ان کا حل بتایا ہے اور تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے بیانی پہلو کو واضح کیا جائے، بعض لوگوں نے لفظ ”مجاز“ کو لفظ ”نحو“ کا بدل سمجھا ہے، گویا مجاز القرآن کا مطلب ہوا ”نحو القرآن“ بعض لوگوں نے مجاز کے معنی تاویل اور تفسیر سمجھا ہے اور اس حد تک یہ واقعہ صحیح ہے کہ ابو عبیدہ کے وقت تک نحو و بلاغت کی اصطلاحات متعین نہیں ہوئی تھیں، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالمعطی عرنہ نے ”قضية الاعجاز القرآنی و اثرها“ میں لکھا ہے کہ: حقیقت یہ ہے کہ ”مجاز“ کا لفظ معنی اور تفسیر کے لفظ سے زیادہ وسیع مفہوم پر حاوی ہے، ابو عبیدہ نے چند مقامات پر ”مجاز“ بلاغت کی اصطلاح کے مطابق بھی استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد

إِلَّا هُوَ أَخِذْ بِنَاصِيَّتِهَا سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے
(ہود: ۵۶)

میں ”آخذ بनावسیتھا“ کا مطلب ”الاهو فی قبضتہ و ملکہ و سلطانہ“ بتایا ہے۔ اور اسی طرح:

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں
(الانعام: ۶)

میں ”السما“ مجاز ہے، مقصد: ”المطر“ ہے۔

استعارہ:

ابو عبیدہ نے کہیں مجاز کا لفظ اس جگہ استعمال کیا ہے جہاں اصطلاحات متعین ہونے کے بعد۔ ”استعارہ“ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اہل لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا، جیسے قرآن کریم میں ہے۔

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
(الفرقان: ۲۳)

ہم (اس روز) ان کے (یعنی کفار
کے) ان (نیک) کاموں کی طرف
جو کہ وہ (دنیا میں) کر چکے تھے
متوجہ ہوں گے سوان کو ایسا (بیکار)
کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔

”قد منا“ کا مفہوم ”عمدنا“ یا ”باشرنا فی العمل“ ہے، یہ
بحث ”رمانی“ نے زیادہ تفصیل سے پیش کی ہے، ابو عبیدہ نے چند اضافہ بھی
کیا ہے، جیسے، ”الاستعارة التمثيلية“ مثال کے طور پر، وہ قرآن کریم کی
آیت پیش کرتے ہیں:

فَرَدُّوْاْ اَیْدِيْهِمْ فِیْٓ اَفْوَاهِهِمْ
سوان قوموں نے اپنے ہاتھ ان
پیغمبروں کے منہ میں دے دیئے
(ابراہیم: ۹)

یہ تمثیلی مجاز ہے، اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کہ حق کی دعوت دی گئی
لیکن نہ اس نے اس کو مانا اور نہ اعتراف کیا بلکہ اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے بند کیا،
تو اپنے منہ پر ہاتھ دھرنا جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بولنے سے عاجز ہے یا بولنے
کی مصلحت نہیں سمجھتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

فَلَتَىٰ اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ
سواللہ تعالیٰ نے ان کا بنا بنایا گھر جڑ
بنیاد سے ڈھا دیا۔
(النحل: ۲۶)

مجاز مثل اور مجاز تشبیہ ہے، قواعد کے معنی بنیاد، اساس، جب کسی عمارت کو جڑ
سے اکھاڑ پھینک دیتے ہیں یا کسی شے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اس وقت یہ
محاورہ بولا جاتا ہے، ابو عبیدہ نے اس کے لئے اصطلاح وضع نہیں کی اور اس کے لئے
بھی ”مجاز“ کا لفظ باقی رکھا، لیکن اپنی کتاب ”النقائص“ میں اس پر بحث

ضرور کی ہے، غالباً ابو عبیدہ، علم البیان کے تمام اقسام کا جامع لفظ ”مجاز“ کو سمجھتے تھے، اسی لئے تشبیہ، تمثیل، کنایہ، مثل، تقدیم و تاخیر، ایجاز اور اس طرح کے الفاظ جو زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کے بجائے ”مجاز“ کو باقی رکھا۔

کنایہ

ابو عبیدہ نے اپنی دونوں کتابوں ”النقائض“ (۱) اور ”مجاز القرآن“ میں ”کنایہ“ کو ٹھیک اسی معنی میں استعمال کیا ہے جن معنوں میں علمائے بلاغت استعمال کرتے ہیں، چنانچہ ابو عبیدہ آیت کریمہ:

نِسَاؤُكُمْ حَارَّتْ لَكُمْ تمہاری بیبیاں تمہارے لئے

(البقرة: ۲۲۳) (بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں

کو کنایہ اور تشبیہ قرار دیا ہے، اور آیت کریمہ:

بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے

(الاعراف: ۲۲) کے روبرو بے پردہ ہو گیا

میں ”سوءۃ“ کو شرمگاہ سے کنایہ قرار دیا ہے، اور آیت کریمہ:

أَوْجَاءَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو

(المائدة: ۶)

پیٹ سے آلاش کے نکالنے کے لئے ”غائط“ کا لفظ ”کنایہ“ قرار دیا

ہے، اسی طرح:

أَوَلَمْ تَسْتُمِ النِّسَاءَ یا تم نے بیبیوں سے قربت کی ہو

(المائدة: ۶)

(۱) النقائض بنن الجریر و فرزدق

کنایہ ہے مردہ کا مخالف جنس کے جسم کو ڈھانک لینے سے، کبھی کنایہ ضمیر کے لئے استعمال ہوتا ہے، آیت کریمہ:

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ
(المائدة : ۷۱)
یعنی ان میں کے بہتیرے

میں ”مجاز“ کے دورخ ہیں، ایک وہ جس کو بعض عرب فعل کے بعد آنے والے اسم کو سامنے رکھتے ہوئے کنایہ کہتے ہیں، جیسے ”اکلونى البراغيث“ (مجھ کو کھا گئے مچھر) اس میں کنایہ جمع کی علامت بھی ہے۔

حرف زائد

ابو عبیدہ کا خیال ہے کہ بعض حروف کا اضافہ کلام کو مکمل جملے کی شکل دینے کے لئے وارد ہوا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ
غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو
رستے سے گم ہو گئے۔
(الفاتحة : ۷)

ابو عبیدہ کے نزدیک لفظ ”لا“ حرف زائد ہے، کیوں کہ ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ“ سے مفہوم ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح:
وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
اور اصل زندگی عالمِ آخرت ہے۔
(العنکبوت : ۶۳)

میں ”لام“ (لھی میں) کا اضافہ، تاکید کے لئے ہے، ورنہ ”و ان الدار الآخرة هي الحيوان“ کافی تھا۔

الفراء (م: ۲۰۷)

الفراء (م: ۲۰۷) کوفہ کے عالم نحو و لغات تھے، ادب کے فنون پر ماہرانہ رائے رکھتے تھے، نام عبداللہ بن زیاد بن منظور تھا، ان کو ”فراء“ کہا گیا جس کے لفظی معنی ہیں، کاغذ یا چمڑے پر نشان لگا دینا جہاں سے کاٹنا ہو، وفیات الاعیان میں ابن خلکان نے یہی تحقیق بیان کی ہے، مقامات حریری میں یہ لفظ اس طرح آیا ہے: ”انا اخلق بما افری“ اس کا مطلب یہ بھی ہے: ”نشانے پر تیر لگانا“ ان کو ”فراء“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کسی نحوی مسئلہ کو غلط نہیں کہتے تھے، فراء کا مقولہ تھا: ”النحوی لا یلحن“ یعنی نحو کا عالم وہ ہے جو کسی عبارت کو غلط نہ کہے اور ایسی نحوی توجیہ بیان کرے کہ اس کا صحیح ہونا ثابت ہو۔ فراء کی شخصیت ان لوگوں میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے قرآن مجید کی ادبی اور نحوی خدمت کی ہے۔

ان کی تصنیف ”معانی القرآن“ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس میں قرآن کریم کی آیات میں اہل عجم کو جو الجھن نظر آتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

فراء کی کتاب ”معانی القرآن“ کی تصنیف اس طرح عمل میں آئی کہ اس کے ایک دوست عمر بن بکیر جو حسن بن سہل کے ساتھ رہا کرتا تھا اس نے فراء کو لکھا کہ شہزادہ حسن، قرآن سے متعلق مجھ سے ایسے سوالات کیا کرتے ہیں

جس کا جواب مجھ سے نہیں بن پڑتا، اگر تم ایسے اصول کو یکجا کر دیتے جس کی طرف بوقتِ ضرورت مراجعت کی جاتی تو تمہارا بڑا احسان ہوتا، فرّاء نے جب یہ خط پڑھا تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرے پاس ہفتے میں ایک دن اس موضوع پر املاء لے لیا کرو، جب اس کے شاگرد جمع ہوئے تو مسجد کے صحن میں نکل کر آیا، وہاں ایک مؤذن تھا جو قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، اس سے کہا: کچھ پڑھو، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور انہوں نے تفسیر کی یہاں تک کہ پورے قرآن کا ایک ختم کر ڈالا، فرّاء کی یہ تفسیر، معانی القرآن کے نام سے مشہور ہے، اس تفسیر میں پیش نظر بلاغت اور نحو کے مسائل تھے، معانی القرآن میں فرّاء نے بلاغت کے جو گوشے ظاہر کئے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ عبدالعزیز بن عبدالمعطی نے نقل کیا ہے، وہ حسبِ ذیل ہیں:

ایجاز

فرّاء کا خیال ہے کہ عرب کم الفاظ بول کر زیادہ معانی سے اپنا مقصد ظاہر کرنے کے عادی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بولنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ سننے والے کو معلوم ہو، آیت کریمہ

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ	تو اگر آپ کو قدرت ہے کہ زمین
نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي	میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی
السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ	سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ
(الأنعام: ۳۵)	(تو کرو)

یہاں لفظ ”فافعل“ مضمّر ہے، ترجمہ و تفسیر میں اس محذوف شدہ لفظ

کے مساوی لفظ سننے والے کے ذہن میں آ جاتا ہے، عرب جہاں محسوس کرتے ہیں کہ سننے والا جواب سمجھتا ہے وہاں وہ لفظ حذف کر دیتے ہیں، جیسے عربوں کا کہنا: فلاں شخص ضرورت مند ہے اگر تم صدقہ کر سکو، ہم باغ جارہے ہیں اگر تم چل سکو، یہاں پر یہ لفظ محذوف مانا جائیگا کہ ”صدقہ کرو“ اور ”ساتھ چلو“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً
 بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے
 دلوں پر اور کانوں پر، اور ان کی
 آنکھوں پر پردہ ہے۔
 (البقرة: ۷)

”خَتَمَ“ کا معنی ”سمعہم“ پر ختم ہو گیا اور دوسرا لفظ، رفع ”غشَاوَةً“ مہر کرنے کے معنی میں نہیں ہے، اگر یہاں پر ”وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً“ کے بجائے ”وَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً“ ہوتا تو ہمارے نحوی علم کے مطابق بات بن جاتی، عاصم ابن ابی النجود اس کو نصب دیا کرتے تھے، جس طرح سورہ جاثیہ میں ہے:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
 وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ
 عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ
 عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً -
 سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت
 بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی
 خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے اور
 خدائے تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ
 بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور خدائے
 تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر
 لگا دی ہے اور اس کے آنکھ پر پردہ
 ڈال دیا ہے۔
 (الجاثية: ۲۳)

دونوں آیتوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اضمار کہاں پر جائز ہوگا اور ابتداء اور انتہاء دونوں حسنِ بلاغت کی دلیل ہوگا اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں شخص کو مال ملا تو اس نے گھر بنائے اور غلام، باندیاں اور اچھے لباس، اس جملے میں، غلام، باندیاں، اچھے کپڑے کو فعل کے تابع کر دیا گیا حالاں کہ فعل ”بنا“ کا ”مفعول“ یہ چیزیں نہیں ہو سکتیں لیکن خوشحالی و فارغ البالی سے تعلق سب کا ہے، اس لئے ”اضمار“ جائز قرار پایا، سورہ واقعہ میں اس کی مثال ہے۔

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانُ ۝ ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو
مُخَلَّدُونَ ۝ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيقَ ۝ ہمیشہ لڑکے رہیں گے یہ چیزیں لے
وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝ کر آمد و رفت کیا کریں گے،

(الواقعة: ۱۷-۱۸)

آنخو رے اور آفتابے اور ایسے جام
شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا
جاویگا۔

پھر ارشاد فرمایا:

وَ فَاَكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝ وَ
لَهُمْ طَيْرٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَ
حُورٌ عِينٌ ۝

اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے
اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب
ہوگا، اور ان کے لئے گوری گوری
بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔

(الواقعة: ۱۹-۲۱)

بعض قراء نے تخفیف کے ساتھ اور بعض نے مرفوع پڑھا ہے، جیسے:
”و حور عین“ بعض اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ بڑی آنکھوں والی
خوروں کا طواف نہیں کیا جاتا لہذا انہوں نے ”عندہم“ کا لفظ محذوف مان کر
تفسیر کی، یعنی: ”و عندہم حور عین“ غرض اس طرح کی مثالیں عربی

زبان میں عام طور سے ملتی ہیں اور ان کو مشکل القرآن سمجھنا غلطی ہے، اور اسی طرح ”اطناب“، ”تقدیم و تاخیر“، ”التفات“، ”مجاز عقلی“، ”ماضی کی جگہ مضارع کا استعمال“، ”استعارہ“، ”کنایہ“، ”توجیہ“ اور مشکلہ (مخالف کا منہ بند کرنے کے لئے اسی کی زبان اور لہجے میں جواب دینا) جیسے:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا اور بُرائی کا بدلہ بُرائی ہے ویسی ہی

(الشوری: ۴۰)

اور

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا سو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ بھی اس پر زیادتی کرو، جیسی اس
نے تم پر زیادتی کی ہے۔
(البقرة: ۱۹۴)

عربوں کا عام اسلوب کلام تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ”اعتدوا“ یا ”جزاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ کسی توجیہ کا طالب نہیں ہے، ”الفرء“ نے ابو عبیدہ کی طرح بجائے لغوی تعلیل کے لسانیاتی اسلوب کی طرف محول کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں تیسری ہجری علمی کارناموں اور قرآن و سنت کی خدمت کے لحاظ سے ناقابل فراموش ہے، احادیث کے چھ مشہور مع جن کو ”صحاح ستہ“ کہا جاتا ہے اسی دور میں مرتب ہوئے، چاروں فقہی مسالک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب اسی تیسری صدی ہجری میں آئینی اور قانونی شکلوں میں نمایاں ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ یونانی، ایرانی، فلاسفہ اور ملحدین مختلف پیرایہ و بیان میں اسلام پر حملہ آور ہوئے اسلام پر حملہ آور ہونے کا قریب ترین راستہ قرآن تھا اور اہل سلیقہ عرب کی کمی اور غیر عرب عناصر کی زیادتی نے ایسے مسائل مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیئے جو نہ صرف دماغی الجھن کا سبب ثابت

ہوئے بلکہ قرآن کو ایک مشتبہ انسانی کاوش کا نتیجہ اور جنگل میں رہنے والے
 ”بدو“ کی اصلاح کا ذریعہ بتاتے رہے، خلقِ قرآن کا مسئلہ بھی ایرانیوں کا اٹھایا
 ہوا تھا، جس کا شکار بڑے بڑے علماء اور فقہاء اور سادہ مزاج دینی اتباع کرنے
 والے مجاہدین ہوئے، سادہ مزاج عرب جانتے تھے کہ ہماری اصلاح کے لئے
 ہمارے رب نے ہماری اپنی زبان میں احکام نازل فرمائے ہیں، ایرانیوں نے
 اس کا جوڑ، مسئلہ توحید سے جوڑا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ”لیس کمثلہ
 شئی“ کی صفت رکھتا ہے تو پھر ”ید اللہ“ ”وجہ اللہ“، ”صاحبِ عرش
 ہونا“ جس کو فرشتے اٹھائیں گویا کہ وہ ”محمول“ ہوا اور فرشتے ”حامل“
 ہوئے اور فرشتے مخلوق ہیں، گویا خالق اپنی مخلوق کا محتاج اور تابع ہوا۔

اسی ضمن میں خلقِ قرآن کا مسئلہ سامنے آیا بلکہ یوں کہئے کہ ایک مصنوعی
 مسئلہ سامنے لایا گیا کہ صفتِ کلام جزو ذات ہے یا خارج ذات؟ اگر خارج ذات
 ہے تو قرآن، خدا کا کلام نہیں ہوا اور داخل ذات ہے تو بھی اللہ کی صفات میں
 ایک صفت ہوا اور اس میں نسخ منسوخ کا مسئلہ، شانِ نزول کا مسئلہ اور وہ مسائل
 جہاں اللہ کے اعضاء، اس کھاپسند اور ناپسند، واقفیت اور عدم ناواقفیت کا ذکر
 ہونا سب لا طائل مسائل ہوئے، مثال کے طور پر شفاعت کا مسئلہ کسی کی سفارش
 حاکمِ وقت سے یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ یہ بہت محتاج ہے، ضرورت مند ہے،
 قابلِ رحم ہے، گویا کہ حاکم کو کچھ معلوم نہیں تھا اور اس کی سلطنت جہاں تک ہے
 اس سے آگے وہ تصرف نہیں رکھتا، لہذا اپنے مقابل کے بادشاہ سے سفارش
 کر دے، یہی جاہلی عقیدہ، مشرکین مکہ کا بھی تھا اور ایرانیوں کا بھی اسی پر ایمان
 تھا، قرآن نے ان دونوں کا منہ یہ فرما کر بند کر دیا: ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
 عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

بِشْتٰی مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَلَا یَؤُوْدُہٗ حِفْظُہُمَا“ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی نے ”وَسِعَ
کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ“ کا ترجمہ فرمایا ہے اس کی ”راج چوکی“ ہر جگہ
سمائی ہوئی ہے اور اسی آیت میں یہ باور کرا دیا گیا کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے
قبل اس کے کہ وہ وقوع پذیر ہو، صفات اُلُوہیت کے منکر ملاحظہ نے لفظ
”کرسی“ اور ”لَا یَؤُوْدُہٗ حِفْظُہُمَا“ یعنی تھکا تا نہیں ہے سے یہ امکان کہ
کسی سے تھک بھی جاتا ہے پیدا کیا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔

ہمارے موضوع سے متعلق قرآن کریم کے ساتھ قرآن کے ماننے
والوں کا برتاؤ ہے، اس لئے خلق قرآن کا مسئلہ اگرچہ ختم ہو چکا اور لوگوں کی
دلچسپی نہ قرآن سے رہی اور نہ قرآن کے مسائل سے، لیکن علمی اور تحقیقی دیانت کا
تقاضہ ہے کہ اس مسئلہ پر کسی قدر روشنی ڈالی جائے جس سے پتہ چلے گا کہ ملحدوں
نے اپنی سی کوشش کی ہے اور مومنوں نے عزیمت کے وہ جوہر دکھائے جو اس
روئے زمین پر آسمان نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی
حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی تاریخ کبیر و صغیر اور تاریخ طبری سے نیز
”ترجمۃ الامام احمد من تاریخ الاسلام“، للحافظ الذہبی سے اخذ کر کے اس لرزہ خیز
حادثہ کی تشریح ”تاریخ دعوت و عزیمت“ کے پہلے حصہ میں مرتب فرمائی ہے،
اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

فتنہ خلق قرآن

مامون نے خلق قرآن کے مسئلہ پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی، ۲۱۸ھ میں

اس نے والی بغداد، اسحق بن ابراہیم کے نام ایک مفصل فرمان بھیجا جس میں عامۃ المسلمین بالخصوص محدثین کی سخت مذمت اور حقارت آمیز تنقید کی، ان کو خلق قرآن کے عقیدہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے توحید میں ناقص، مردود الشہادۃ، ساقط الاعتبار اور شرار اُمت قرار دیا، اور حاکم کو حکم دیا کہ جو لوگ اس مسئلہ کے قائل نہ ہوں، ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا جائے، اور خلیفہ کو اس کی اطلاع کی جائے۔ (۱)

یہ فرمان مامون کی وفات سے چار مہینے قبل کا ہے، اس کی نقلیں تمام اسلامی صوبوں کو بھیجی گئیں اور صوبہ داروں (گورنروں) کو ہدایت کی گئی کہ اپنے اپنے صوبوں کے قضاۃ کا، اس مسئلہ میں امتحان لیں، اور جو اس عقیدہ سے متفق نہ ہوں، اس کو اس کے عہدہ سے ہٹا دیا جائے۔

اس فرمان کے بعد مامون نے حاکم بغداد کو لکھا کہ سات بڑے محدثین کو (جو اس عقیدہ کے مخالفین کے سرغنہ ہیں) اس کے پاس بھیج دیا جائے، وہ سب آئے تو مامون نے ان سے خلق قرآن کے متعلق سوال کیا، ان سب نے اس سے اتفاق کیا، اور ان کو بغداد واپس کر دیا گیا، جہاں انہوں نے علماء و محدثین کے ایک مجمع کے سامنے اپنے اس عقیدہ کا اقرار کیا، لیکن شورش ختم نہیں ہوئی، اور عام مسلمان اور تقریباً تمام محدثین اپنے خیال پر قائم رہے۔

انتقال سے پہلے مامون نے اسحق بن ابراہیم کو تیسرا فرمان بھیجا، جس میں ذرا تفصیل سے پہلے خط کے مضمون کو بیان کیا تھا، اور امتحان کے دائرہ کو وسیع کر کے اہلکاران سلطنت اور اہل علم کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا، اور سب کے لئے اس عقیدہ کو ضروری قرار دیا تھا، اسحق نے فرمان شاہی کی تعمیل کی، اور

(۱) اس خط کا مکمل مضمون ”تاریخ طبری“ اور خطیب کی ”تاریخ بغداد“ میں موجود ہے۔

مشاہیر علماء کو جمع کر کے ان سے گفتگو کی، اور ان کے جوابات اور مکالمہ کو بادشاہ کے پاس لکھ کر بھیج دیا، مامون اس محضر کو پڑھ کر سخت برا فروختہ ہوا، ان علماء میں سے دو (بشر بن الولید اور ابراہیم ابن المہدی) کے قتل کا حکم دیا، اور لکھا کہ بقیہ میں سے جس کو اپنی رائے پر اصرار ہو، اس کو پابجولاں اس کے پاس بھیج دیا جائے چنانچہ بقیہ میں سے (جو پہلے قائل نہیں ہوئے تھے) چار اپنی رائے (عدم خلق قرآن) پر قائم رہے، یہ چار اشخاص امام احمد ابن حنبل، سجادہ، قواریری، اور محمد بن نوح تھے، دوسرے دن سجادہ اور تیسرے دن قواریری نے بھی اپنی رائے سے رجوع کیا، اور صرف امام احمد اور محمد بن نوح باقی رہے جن کو مامون کے پاس ”طُرطُوس“ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں روانہ کر دیا گیا، ان کے ہمراہ اُنیس دوسرے مقامات کے علماء تھے، جو خلق قرآن کے منکر اور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے، ابھی یہ لوگ رقبہ ہی پہنچے تھے کہ مامون کے انتقال کی خبر ملی، اور ان کو حاکم بغداد کے واپس بغداد واپس کر دیا گیا، راستہ میں محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا، اور امام احمد اور ان کے رفقاء بغداد پہنچے۔

مامون نے اپنے جانشین معتصم بن الرشید کو وصیت کی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں اس کے مسلک اور عقیدہ پر قائم رہے، اور اسی کی پالیسی پر عمل کرے (وخذ بسيرة اخيك في القرآن) اور قاضی ابن ابی دواد کو بدستور اپنا مشیر اور وزیر بنائے رہے، چنانچہ معتصم نے ان دونوں وصیتوں پر پورا پورا عمل کیا۔

امام احمد، ابتلاء و امتحان میں

اب مسئلہ خلق قرآن کی مخالفت اور عقیدہ صحیح کی حمایت، اور حکومت

وقت کے مقابلہ کی ذمہ داری تنہا امام احمد بن حنبل کے اوپر تھی، جو گروہ محدثین کے امام اور سنت و شریعت کے اس وقت امین تھے۔

امام احمد کورقہ سے بغداد لایا گیا چار چار بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی تھیں، تین دن تک ان سے اس مسئلہ پر مناظرہ کیا گیا، لیکن وہ اپنے اس عقیدہ سے نہیں ہٹے، چوتھے دن والی بغداد کے پاس ان کو لایا گیا، اس نے کہا کہ احمد! تم کو اپنی زندگی ایسی دو بھر ہے، خلیفہ تم کو اپنی تلوار سے قتل نہیں کرے گا، لیکن اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے اس کی بات قبول نہ کی تو مار پر مار پڑے گی، اور تم کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا، جہاں کبھی سورج نہیں آئے گا، اس کے بعد امام کو مقسم کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان کو اس انکار و اصرار پر ۲۸ کوڑے لگائے گئے، ایک تازہ جلا د صرف دو کوڑے لگاتا تھا، پھر دوسرا جلا د بلایا جاتا تھا، امام احمد ہر کوڑے پر فرماتے تھے:

اعطونی شیئا من کتاب میرے سامنے اللہ کی کتاب یا اس
اللہ اوسنة رسولہ حتی کے رسول کی سنت سے کچھ پیش کرو
اقول بہ تو میں اسکو مان لوں۔

واقعہ کی تفصیلات امام احمد کی زبان سے

امام احمد نے اس واقعہ کو خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”میں جب اس مقام پر پہنچا، جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لئے سواری لائی گئی، اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، مجھے اس وقت کوئی سہارا سینے والا نہیں تھا، اور میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھیں، سوار ہونے کی

کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا، آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے محل میں پہنچا، مجھے ایک کوٹھری میں داخل کر دیا گیا، اور دروازہ بند کر دیا گیا، آدھی رات کا وقت تھا، اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا، میں نے نماز کے لئے تیمم کرنا چاہا، اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا ملا، میں نے وضو کیا، اور نماز پڑھی، اگلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا، معتصم بیٹھا ہوا تھا، قاضی القضاۃ ابن ابی دؤاد بھی موجود تھا، اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی، ابو عبد الرحمن الشافعی بھی موجود تھے، اسی وقت دو آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں، میں نے ابو عبد الرحمن الشافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی دؤاد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے، اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے، معتصم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا، یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا، اور بو جھل ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے، خلیفہ نے کہا کہو! میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کی شہادت کی طرف، میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ آپ کے جدا مجد ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ معلوم ہے، فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد

ﷺ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ کا نکالنا، اس پر معصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آگئے ہوتے تو میں تم سے تعرض نہ کرتا، پھر عبد الرحمن بن اسحق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو، امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر اس میں تو مسلمانوں کے لئے کشائش ہے، خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو (یہاں امام احمد اس مناظرہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں):

ایک آدمی بات کرتا، اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا، اور میں اس کا جواب دیتا، معصم کہتا، احمد! تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو، میں کہتا امیر المومنین! مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں، معصم کہتا کہ اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کر دوں، اور اپنے فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضر ہوں، پھر کہتا احمد! میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے، جیسے اپنے بیٹے ہارون کا، تم کیا کہتے ہو، میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول ﷺ میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں، جب بہت دیر ہو گئی تو وہ اُکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا، اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا، اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کا جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا، جب اُکتا گیا تو کہا کہ ان کو لے جاؤ، تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا، میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو گس لیا، اور جس ازار بند سے

میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں، اس کو اپنے پانچامہ میں پھر ڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں برہنہ ہو جاؤں، تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا، دیکھا دربار بھرا ہوا ہے، میں مختلف ڈیوڑھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا، کچھ لوگ تلواریں لئے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لئے، اگلے دنوں دن کے بہت سے لوگ آج نہیں تھے، جب میں معتمم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا، میری آواز سب پر غالب تھی، جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی، پھر ان کو ہٹا دیا، اور مجھے بلا لیا، پھر کہا احمد تم پر خدا رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ (۱)

میں نے پہلا سا جواب دیا، اس پر اس نے برہم ہو کر کہا کہ ان کو پکڑو اور کھینچو، اور ان کے ہاتھ اکھیڑ دو، معتمم کرسی پر بیٹھ گیا، اور جلا دوں اور تازیانہ لگانے والوں کو بلایا، جلا دوں سے کہا آگے بڑھو، ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے دو کوڑے لگاتا، معتمم کہتا زور سے کوڑے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا، اور دوسرا آتا اور دو کوڑے لگاتا، اُنیس کوڑوں کے بعد پھر معتمم میرے پاس آیا، اور کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو، بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے، ایک شخص عجیب مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا، اور کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو، دوسرا کہتا کہ اللہ کے بندے! خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، کوئی کہتا کہ امیر المومنین! آپ روزے سے ہیں، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، معتمم پھر مجھ

(۱) معتمم امام احمد کے معاملہ میں نرم پڑ گیا تھا، مگر احمد بن دؤاد برابر اس کو گرم کرتا رہا، اور غیرت دلاتا رہا کہ لوگ کہیں گے کہ معتمم اپنے بھائی مامون کے مسلک سے ہٹ گیا۔

سے بات کرتا، اور میں اس کو وہی جواب دیتا، وہ پھر جلا دکھم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ، امام کہتے ہیں کہ پھر اس اثناء میں میرے حواس جاتے رہے، جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوندھے منہ گرا دیا، تم کو روندنا، احمد کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس نہیں ہوا۔“ (۱)

بے نظیر عزیمت واستقامت

اس کے بعد احمد بن حنبل کو گھر پہنچا دیا گیا، جب سے وہ گرفتار کئے گئے، رہائی کے وقت تک اٹھائیس مہینے ان کو حبس میں گزرے، ان کو ۳۳، ۳۴ کوڑے لگائے گئے، ابراہیم بن مصعب جو سپاہیوں میں سے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی سی تھی — محمد بن اسمعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگتا، ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود تھے، بیان کرتے ہیں، کہ امام روزے سے تھے، میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لئے اس عقیدہ کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا، اور کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر بغیر پئے واپس کر دیا۔ (۲)

(۱) تاریخ الاسلام للذہبی، ترجمۃ الامام احمد صفحہ ۴۱، ۴۲ باختصار و تلخیص۔

(۲) تاریخ الاسلام للذہبی، ترجمۃ الامام احمد صفحہ ۴۹، ۵۰ باختصار و تلخیص۔

صاحبزادہ کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے، ابوالعباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب رقبہ میں مجبوس تھے، تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا، اور اپنے بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائیں، انہوں نے فرمایا کہ حجاب کی حدیث کا کیا جواب ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے، جن کے سر پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹتے نہیں تھے۔

یہ سن کر لوگ ناامید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔

امام احمد کا کارنامہ اور اس کا صلہ

امام احمدؒ کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا، اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرہ سے محفوظ ہو گئے، جن لوگوں نے اس دینی ابتلاء میں حکومتِ وقت کا ساتھ دیا تھا، اور موقعِ پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے، اور ان کا دینی و علمی اعتبار جاتا رہا، اس کے بالمقابل امام احمدؒ کی شان دو بالا ہو گئی، ان کی محبت، اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی، ان کے ایک معاصر قتیہ کا مقولہ ہے کہ:

إذا رأيت الرجل يحب احمد جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو احمد بن
بن حنبل فاعلم انه صاحب حنبل سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ وہ
سنة۔ (۱)

سنت کا متبع ہے۔

ایک دوسرے عالم احمد بن ابراہیم الدورقی کا قول ہے:

(۱) تاریخ الاسلام للذهبی، ترجمة الامام احمد صفحہ: ۱۶

من سمعتموه يذكر احمد جس کو تم احمد بن حنبل کا ذکر برائی
بن حنبل بسوء فاتهموه سے کرتے سنو اس کے اسلام کو
على الاسلام (۱) مشکوک نظر سے دیکھو۔

امام احمدؒ، حدیث میں امام وقت تھے، مسند کی ترتیب و تالیف ان کا بہت
بڑا علمی کارنامہ ہے وہ مجتہد فی المذہب اور امام مستقل ہیں، وہ بڑے زاہد و عابد
تھے، یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت
اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استقامت، اس فتنہ عالم
آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا
مقابلہ تھا، یہی ان کے قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔

آوازہ خلیل ز تعمیر کعبہ نیست مشہور شد ازاں کہ در آتش نکونشت
ان کے معاصرین نے جنہوں نے اس فتنہ کی عالم آشوبی دیکھی تھی، ان
کے اس کارنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین
کی بروقت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے، ان کے ہم عصر اور
ہم استاد مشہور محدث وقت علی بن المدینی (جو امام بخاری کے مایہ ناز استاد
ہیں) کا ارشاد ہے:

ان الله اعز هذا الدين الله تعالى نے اس دین کا غلبہ و حفاظت
برجلین لیس لهما ثالث، کا کام دو شخصوں سے لیا ہے جن کا کوئی
ابو بکر ن الصدیق یوم تیسرا ہم عصر نظر نہیں آتا، ارتداد کے
الردة واحمد بن حنبل موقع پر ابو بکر صدیقؓ اور فتنہ خلق
یوم المحنة (۲) قرآن کے سلسلہ میں احمد بن حنبل۔

(۱) تاریخ بغداد للخطیب جلد ۴، صفحہ ۴۲۱: (۲) تاریخ بغداد للخطیب جلد ۴، صفحہ ۴۱۸

اسی عظمت و مقبولیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ۲۳۱ھ میں جب اس امامِ سنت نے انتقال کیا تو سارا شہر امنڈ آیا، کسی کے جنازہ پر خلقت کا ایسا ہجوم اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا، نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ یہ ہے کہ آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں تھیں۔ (۱)

اس طویل اقتباس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ غیرتِ قرآنی نے ہمارے ائمہ سے کتنی قربانیاں لیں وہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآنِ کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ (اور نگہبان) ہیں

(الحجر: ۹)

اللہ کے بندوں نے جان، مال، راحت و آرام سب کو اس کی حرمت پر قربان کیا جس کی تفصیل ابھی آپ نے پڑھی، اس کے بعد ”صرفہ“ کا فتنہ پیدا ہوا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، ان فتنوں کے علاوہ عربی زبان کی اہمیت کو کم کرنے کی سازش ہمیشہ کسی نہ کسی پیرایہ میں باقی رہی اور اب تک ان یہودیوں اور نصاریٰ کے ذریعہ باقی ہے، جو عربی زبان اور اسلام سے بغض رکھتے ہیں، مگر عربی زبان کا دم بھرتے ہیں، مگر وہ عربی جو قرآن کے لہجے سے دور کر دے اور قرآن کو الگ الگ صنف بنا کر پیش کرے، جیسے قدیم زبان کی پہیلیاں، منتر اور کاہنوں کی پیشین گوئیاں ہوا کرتی تھیں، قرآن کو بھی اسی طرح کی ایک صنف بتانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ و امریکہ میں جا کر بس گئے اور وہاں سے عربی زبان کو نئی شکل میں پیش کرنے کی مہم شروع کی اور زبان،

(۱) ترجمۃ الامام احمد للذہبی، تاریخ ابن خلکان

عربی لیکن فکر ملحدانہ، جاہلانہ اور اسلام کی دشمنی اس کی بنیاد ہے، میرا اشارہ، ”ادب المہجر“ کی طرف ہے، جس پر میں نے علاحدہ ایک محاضرہ کی شکل میں مواد جمع کیا ہے، لیکن قرآن کی وہ زبان جو آج بھی تازہ اور زندہ ہے اس کی خدمت کرنے والے اسی زمانے میں ظاہر ہوئے جب کہ ملحدوں نے قرآن کی نحو اور عربی زبان کی نااہلی ثابت کرنے کے لئے کوشاں تھے، اس معرکہ میں قرآن کی عظمت پر ایمان رکھنے والے ابن المعتز، جاحظ اور عسکری وغیرہ ہیں جن کے فکری اجتہادات یا ادبی یافت کو ہم مختصر بیان کرتے ہیں۔

ابن المعتز کی کتاب ”البدیع“ کو اسی ضمن میں ہم زیر بحث لائیں گے، سر دست جاحظ، ابن قتیبہ اور ابن المعتز کی آراء کو سلسلہ وار اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

جاحظ

۱۶۳ھ - ۲۵۵ھ

جاحظ کا پورا نام ابو عثمان بن بحر بن محبوب ہے، یہ بصرہ کے رہنے والے خاندان کے لحاظ سے لیشی اور قبیلہ کے لحاظ سے ”کنعانی“ تھے، ہرن میں ان کی تصنیفات موجود ہیں، شروع میں یہ نظام کے شاگردوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ (۱) معتزلہ کے فضلاء میں ان کا بلند مقام تھا، فلسفہ کی بہت سی کتابیں مطالعہ کی تھیں اور اپنی بلیغ عبارت اور شاہانہ اسلوب میں لکھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے علم و فن، فلسفہ دانی اور علوم و فنون کے گنجینہ کے دماغ کی ساری قوتیں قرآن کی دفاع میں اور عربی زبان کے محاسن کو اجاگر کرنے میں صرف کر دیں، (۲)

ایک زمانہ میں کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ جاحظ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ قرآن کا ”معارضہ“ کر سکتے ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی۔ (۳)

اعجازِ قرآنی سے متعلق جاحظ کا نظریہ:

جاحظ، اُن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے بہت احسان مند اور شکر گزار تھے جنہوں نے قرآن کریم کو اس طرح ترتیب دیا کہ کسی لفظ کو آگے پیچھے

(۱) وفیات الاعیان لابن خلکان جلد ۱ صفحہ ۱۴۰، ت محی الدین ۱۹۴۸م مکتبہ

النہضة۔ (۲) الملل و انحل للشہرستانی

(۳) مقدمہ الاستاذ عبد السلام ہارون علی کتاب ”الحيوان“ جلد ۱ صفحہ ۳۱

کرنے کی گنجائش نہیں رہی اور کسی قسم کی تبدیلی و تحریف کا امکان نہیں رہا، جاہظ کا یہ قول مشہور ہے کہ عربی زبان و ادب میں ایک دو حروف یا الفاظ کا آگے پیچھے ہو جانا ممکنات میں سے ہے، لیکن قرآن کے سلسلے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ ادب کی تمام اقسام و انواع میں فوقیت رکھتا ہے، جاہظ کا عقیدہ تھا کہ عربی زبان کی حلاوت اور اس کا حسین بیان اور ادبی جاذبیت رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہر ایک کے لئے قابل تسلیم تھی اس وقت کے خطباء و شعراء جو زبان بولتے اور لکھتے تھے وہ سب قبیلہ مضر کو افسح الطبقات مانتے تھے، جب قرآن نازل ہوا تو زبان و ادب کے شناسا اہل دانش و اہل بیان اس لئے ایمان لے آئے کہ انہوں نے اپنے وقت کے شعراء، خطباء، بلغاء سیاسی اور حکیمانہ رائے رکھنے والے، جنگی کرتبوں سے آگاہ سب ایمان لائے اور اس وقت ایمان لائے جب یہ کہا گیا کہ اگر وہ اس کی مثال پیش کر سکیں تو اعلان نبوت کو باطل قرار دیا جائے گا۔ لیکن کوئی بھی اس کے مقابل کلام بنانے کے لئے تیار نہیں ہوا، حالانکہ ذکر و بیان پر قدرت رکھنے میں تمام اقوام عالم پر تفوق کا ان کو دعویٰ تھا اور وہ بات جو زبان سے نکلتی معلوم ہوتا تھا ان کے سینے سے اہل رہی ہے لیکن قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کی زبان گم ہو جایا کرتی تھی، جاہظ نے اپنی طباعی اور صحیح علمی جائزہ کے مطابق محسوس کر لیا کہ وہ لوگ جو قرآن کا معارضہ کرنے میں آگے نہ بڑھ سکے اور خاموشی کو ترجیح دی یہی بات ان کے بس میں تھی، قرآن کریم کی آیت

وَ إِذَا تُلِّیْ عَلَیْہُمْ آیَاتُنَا اُور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں
قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم

نے سن لیا اور اگر ہم ارادہ کریں تو

لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا

اس کی برابر ہم بھی کہہ لادیں۔

(الانفال : ۳۱)

میں ”لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا“ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایسا نہیں چاہا، معاندین سے کوئی پوچھے کہ پھر کون سا وقت ان کے لئے آ سکتا تھا کہ ایسا یا اس کے مثل کلام وہ دکھا سکتے، جب کہ قرآن کی طرف سے چیلنج بھی تھا اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کو باطل کرنے کا بہترین ذریعہ تھا کہ دو چار سطریں اس طرح کی وہ ڈھال لیتے اور ان کی خواتین، بیوگی سے اور فرزند، یتیمی سے بچ جاتے، جا حظ نے ”البيان و التبیین“ کے مقدمہ میں دو جگہ یہ بات لکھی، کتاب الحيوان میں اس کے دلائل صرف ادبی نہیں ہیں بلکہ ایسا جوش و خروش ہے جو اپنی غیرت کا عنوان ہے، جا حظ کی شہرت ایک صاحب قلم اور صاحب اسلوب کی حیثیت سے ہے لیکن قرآن کریم سے اس کی قلبی و ذہنی وابستگی اور مدافعت کا جذبہ ناقابل انکار ہے، خاص طور پر معتزلہ کے مقابلے میں ان کے نظریہ ”صرفہ“ کا رد و انکار اور قرآن کریم کی معجز بیانی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس کے لفظ و نظم، فصل و وصل اور اللہ کی بخشیدہ تاثیر کا نتیجہ ہے۔

جا حظ نے اپنے پیش رو اور معاصرین کے کلام اور محاسن ادبیہ کو جانچنے کے بعد یہ بات کہی، خود جا حظ کہیں ”صرفہ“ کے پھیر میں نہیں پڑے اور اس بات کا یقین رکھتے رہے کہ قرآن کی جاذبیت اور معجزہ صفت ہونا اس کا اصلی جوہر ہے نہ کہ معاندین کی زبان بندی کا نتیجہ — مگر یہ سوال اپنی جگہ پر رہا کہ جب لفظ وہی ہے جو عرب بولا کرتے تھے، محاورے وہی ہیں جو عرب اپنی گفتگو میں استعمال کیا کرتے تھے، قسم، ضرب المثل سب کا انداز و رخ وہی ہے جو

عربوں میں پہلے رائج تھا، اور معتزلہ کا ایجاد کردہ ”صرفہ“ بھی نہیں تھا تو پھر کلام میں یہ جوش و خروش کہاں سے آیا، گفتگو میں نکھار کہاں سے آیا، دل و دماغ، وجدان و احساس پر قبضہ کرنے کی قوت کہاں سے آئی، وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہونہ ہو یہ کلام کی سجاوٹ، جملوں کا ربط، وصل و فصل کی رعایت، فاصلہ و قافیہ کی دل آویزی اس کا سبب ہے جس کے مجموعہ کو ”نظم“ کہتے ہیں، لہذا نظم قرآن پر اس لئے ایک طویل بحث لکھی اور کلام کی دل آویزی کو ادبِ عالیہ کی جان سمجھا (۱) اور جہاں ضرورت پڑی اس کا اعتراف کرتے رہے، مثلاً اپنی کتاب ”الحيوان“ کی ابتدا ہی میں لکھا:

”فی الاحتجاج لنظم القرآن و غریب تألیفه و بدیع ترکیبه“

اس طرح کے اعتراضات سے علمائے اسلام کو سابقہ پڑتا رہا اور قرآن کا یہ معجزہ ہی ہے کہ عناد و جہل کے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اس کی عطا کردہ روشنی باقی رہی اور اعتراض و دشنام کی آندھیوں میں ”إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) کہنے والے نے قرآن کی لومہم ہونے نہیں دی، حضرت حسن بصری نے منطقی موشگافیوں کو چھوڑ کر اس طرح کے مسائل کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، دوسروں کی محتاجی دور کرنے والا و ہاب، بہت بخشش والا، جواد، کریم ہے، اپنے بندوں کے اندر سے مال کی محبت نکال کر خرچ کرنے کی عادت ڈالتا ہے اور اس کے لئے طرح طرح سے ان کو ترغیب دیتا ہے، بیشک کائنات میں جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا سب اس کی

(۱) اگرچہ بعد میں آنے والے مصنف نے مفرد لفظ کو اور جملہ میں استعمال کو بھی معجزہ ثابت کیا ہے، جن میں مصطفیٰ صادق الرافعی، محمد بن المبارک اور سید قطب شہید نمایاں ہیں۔

عطا و بخشش کے سامنے ایک تنکا یا سمندر کا ایک قطرہ اور پہاڑوں کے دامن میں ایک حقیر سے کنکر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں
موجودات ہیں سب اس کی ملک
ہیں۔ (النساء: ۱۷۱)

اور

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ
تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ
تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ
تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ
تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ
تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(آل عمران: ۲۶، ۲۷)

(اے محمد) آپ (اللہ تعالیٰ سے)
یوں کہتے کہ اے اللہ مالک تمام
ملک، آپ ملک جس کو چاہیں دے
دیتے ہیں، اور جس سے چاہیں
ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ
چاہیں غالب کر دیتے ہیں، اور جس
کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں،
آپ ہی کے اختیار میں ہے سب
بھلائی، بلاشبہ آپ ہر چیز پر پوری
قدرت رکھنے والے ہیں،
آپ رات (کے اجزاء) کو دن
میں داخل کر دیتے ہیں اور (بعض
فصلوں میں) دن (کے اجزاء) کو
رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور

آپ جاندار چیز کو بے جان سے
نکال لیتے ہیں (جیسے بیضہ سے
بچہ) اور بے جان چیز کو جان دار
سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرندہ سے
بیضہ) اور آپ جس کو چاہتے ہیں
بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔

اس قدرتِ کاملہ پر بعض معاندین کا یہ اعتراض رہا ہے کہ جب اللہ اس
درجہ غنی ہے تو اپنے بندوں سے قرض کیوں مانگتا ہے۔
وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو اچھی طرح (اخلاص کے
ساتھ) قرض دو۔ (المزمل: ۲۰)

اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ خاتمِ بدہن ضرورت مند ہے، حقیقت یہ ہے
کہ لفظ دین یا قرض سے انسانوں کی عقلیت کو مطمئن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے
صدقات کو عبادات کا درجہ دیا ہے بلکہ اس کا جزء بنا دیا ہے، نماز کے بعد زکاۃ کو
فریضہ بنا دیا، عید کی مسرت بھی اس وقت مکمل ہوگی جب دوسرے بندوں کو
رزق پہنچانے کا ذریعہ بنے، حج کی قربانی میں بھی ان کا حصہ رکھا گیا اور سب کا
حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچایا جائے اور یہی عبادت
ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا گوشت یا چمڑا نہیں پہنچتا بلکہ ان کے قلوب کا
گداز، عبادت کا جذبہ اور احکامِ الہی کی تعمیل اور فرمانبرداری کی خو پہنچتی ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآءُهَا اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَتَّقُوا مِنْكُمْ ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے
پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے (الحج: ۳۷)

تمام انبیائے کرام کی دعوت کا حاصل یہ تھا کہ قلب انسان میں نرمی اور گداز پیدا ہو، عبدیت، مزاج بن جائے، طاعت، شعار بن جائے۔ اور یہ کہنا کہ ”اللہ کو قرض دو“ یہ قرض، محتاجی کی بناء پر نہیں طلب کیا گیا بلکہ شفقت و کرم کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بخشی ہوئی دولت میں سے کچھ حصہ اپنے ایک بندے کو دوسرے بندے سے دلا رہا ہے، جیسے ایک معصوم بچہ سے آپ ایک ٹافی یا کھلونا مانگیں کہ ہمیں دے دو، قرض دے دو، مقصد صرف اس کی دلجوئی ہے، اور دنیا جو دارالعمل ہے یہاں بندے کے مزاج میں دولت کی پسند ہے، اس پسند کو نکالنا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اور طلب!؟ وہ ذات کہ:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا
لَّكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ
جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

(الکھف: ۱۰۹)

میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جاوے اور باتیں احاطہ میں نہ آویں اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر (اس کی) مدد کے لئے ہم لے آویں۔

اس آیت کریمہ: ”وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“ اور اسی طرح ایک دوسری آیت: ”وَمَنْ يُقْرِضْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“ میں مفعول مطلق نفس فعل سے نہیں بلکہ فعل باب افعال سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”قرض“ اسم بھی اور مصدر بھی اور جب مفعول مطلق مصدر ہو تو اس پابندی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

ابن قتیبہ (م: ۶۷۷ھ)

ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری (یا المروزی) نحو و لغت کے بڑے عالم اور وسیع النظر فاضل تھے۔ تیسری صدی ہجری کے نصف آخر میں ان کی تصانیف سامنے آئیں، یہ زمانہ اگرچہ معتزلہ کے عروج کا تھا، کسی عالم دین کا اس دور میں معتزلی ہونا عیب کی بات نہیں بلکہ ایک طرح کا علمی فیشن تھا، لیکن علامہ ابن قتیبہ ایک صاحب علم و فہم، صاحب ذوق، سنی تھے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک دفاعی خدمت کی، جس کا نام ”تأویل مشکل القرآن“ ہے (۱)

قرآن کریم کی دفاعی خدمت جن علماء نے انجام دی انہوں نے اپنی نگارشات و مؤلفات کو یہ رخ دیا کہ قرآن کریم کے وہ مقامات جو فہم انسانی کے لئے دشوار ہیں اور ان کے حل کرنے میں خاص علمی ذوق اور مخصوص صلاحیت کی ضرورت ہے ان کا حل پیش کیا جائے اور اس فن کا نام ”مشکل القرآن“ پڑ گیا، بعض مؤلفین نے اپنی کتابوں کا نام مشکلات القرآن رکھا اور کسی نے ”مشاکل القرآن کا عنوان پسند کیا، گذشتہ صفحات میں ابو عبیدہ کا نام آیا ہے انہوں نے ایسے مقامات کو ”مجازات القرآن“ کا نام دیا۔ راقم کے مطالعہ کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی اعجازِ بیانی پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں ایک سلسلہ ان کتابوں کا ہے جو یہود و نصاریٰ کے اعتراضات اور ان کی نحوی موشگافیوں کے صحیح حل اور مناسب جواب پر مشتمل ہے یہ گویا قرآن کی دفاعی خدمت تھی۔ دوسرا گروہ (۱) استاذ احمد صقر نے اس پر تحقیق کا کام کیا ہے اور مطبع حلبی نے شائع کیا ہے۔

وہ ہے جس نے ایجابی طور پر قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا ہے، ان کی کتابوں کے نام الاعجاز البیانی، معجزة القرآن، معجزة الاسلام کے طرز پر ہیں، جیسے علامہ ابوسلمان بن ابراہیم الخطابی کی ”بیان اعجاز القرآن“ قاضی ابوطیب الباقلائی کی ”اعجاز القرآن“ ایوب عیسیٰ الرمائی کی ”کتاب النکت فی اعجاز القرآن“ اور علامہ عبدالقادر الجرجانی کی ”الشافعیة“، ”دلائل الاعجاز“ اور ”اسرار البلاغة“ ابن قتیبہ کی کتاب پہلے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس دفاع میں بہت سی کارآمد باتیں ادبی ذوق رکھنے والوں کیلئے جاذب نظر ہیں اسی لئے ان کا نام اس صف میں شمار ہوتا ہے، ابن قتیبہ کی سن وفات ۲۷۶ھ ہے (۱)

پیدائش کی جگہ اور تاریخ مذکور نہیں ہے قیاس یہی ہے کہ وہ بصرہ اور بغداد میں حصول تعلیم کے لئے آئے اور علم نحو میں مہارت تامہ رکھنے کی وجہ سے ان کو عزت و شہرت حاصل ہوئی، ابن قتیبہ کی تصنیف کا مقصد قرآن کریم کا دفاع ہے اور ان شبہات کا جواب دینا ہے جو منکرین قرآن نے اعتراضات کی شکل میں پیش کیا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ بدائع کی متعدد اصطلاحات انہوں نے اسی مقصد کے لئے وضع کی ہیں اور قدیم اصطلاحات کو نئی مثالوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ گذشتہ صفحات میں آپ نے دیکھا ہوگا قدیم اصطلاح ”ایجاز“ ”اطناب“ ”تقدیم“ وغیرہ کو ابو عبیدہ، القراء اور جاحظ ہر ایک نے اعجاز قرآنی کا اہم عنصر قرار دیا ہے اور جن آیات سے ایک نے شہادت پیش کی ہے دوسرے نے دوسری آیت سے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے،

ابن قتیبہ رحمۃ اللہ جو ایک سنی صوفی قرآن و حدیث سے شغف رکھنے

(۱) ۲۷۶ھ ابن خلکان کی تحقیق ہے۔ ملاحظہ ہو وفیات الاعیان، لابن خلکان جلد ۳ صفحہ ۴۳۔

والے عالمِ دین تھے انہوں نے اپنی کتاب ”تأویل مشکل القرآن“ میں ایجابی طور پر قرآن کے بیانی محاسن کو ابو عبیدہ اور جاحظ کے مانند پیش کیا ہے، قرآن کریم کے متعلق ان کے اس قول میں ذرا مبالغہ نہیں کہ اس کے بیانی کمالات، صوتی محاسن اور نظمِ کلام کی خوبیوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی تحریر نہیں کر سکتی، ایجاز، انسانی کلام میں بھی پایا جاتا ہے مگر جو ایجاز قرآن کا خاصہ ہے وہ اپنی جگہ پر منفرد ہے، اسی طرح دوسری بدیعی خصوصیات انسان کے کلام میں بھی پائی جاتی ہیں مگر ان کی حقیقت، قرآن کے سامنے ایسی ہے جیسے بحرِ زخار کے آگے ایک چھینٹ یا قطرہ بے قدر کی ہو سکتی ہے۔

”تأویل مشکل القرآن“ کی ابتداء میں ابن قتیبہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کے لسانیاتی جمال اور اس کی بیانی دلائلیوں کو سمجھنے کے لئے عربیت سے شغف، لازمی ہے، نیز اہل زبان کی صحبت اور ان کی پسند اور ناپسند کو سمجھنا اور اس کے اسباب کو سمجھنا از حد ضروری ہے، اندازِ کلام، محاورات اور روزمرہ کی بول چال کو اچھی طرح سمجھنا جائے تو پورا قرآن مجاز ہی مجاز نظر آئے گا۔

ابن قتیبہ نے جن معجزاتی خصوصیات کا ذکر کیا ہے اور جن میں وہ منفرد نہیں تو نادرا افراد میں ضرور شمار کئے جاتے ہیں وہ مختصراً حسب ذیل ہیں،

(۱) قرآن کا نغمگی انداز نغمگی انداز کا مطلب یہ ہے کہ عبارت میں ایک جملہ دوسرے جملے سے، ایک فقرہ دوسرے فقرے سے اس درجہ پیوست اور مربوط ہے کہ پڑھنے والے کو ایک نغمہ جیسی یکسانی کا احساس ہوتا ہے، اس کو جاحظ نے انسجامِ صوتی کا نام دیا ہے، عبارت میں پیچیدگی ہو اور ہمواری نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ حلق میں کوئی آواز پھنس رہی ہے اور حافظہ کو یاد رکھنے کے لئے کاوش کرنی پڑتی ہے ایک معمولی سی مثال حروفِ ابجد کے

مرکبات سے دی جاسکتی ہے جہاں انسجامِ صوتی کا فقدان ہے، اَبْجَدُ، هَوَزُ، حُطٰی، كَلِمَنْ، سَعْفَصُ، قَرَشَتْ، ضَطْلُ، ان میں نغمگی کے برعکس عدم انسجام ہے، قرآن شروع سے آخر تک پڑھ جائے ہر جگہ ایک انسجام نظر آئے گا، انگریزی گرامر کے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے بحث نہیں کرتے کہ گرامر کے لحاظ سے کون لفظ آگے یا پیچھے ہونا چاہئے بلکہ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کلام میں میوزک کیسے پیدا ہوگی، یا اس جملہ میں میوزک کا فقدان ہے، (۱)

عراق کے ایک یہودی نے پورے قرآن کی ترتیب بدل ڈالی، نہ ترتیب نزول کی پابندی کی اور نہ تعلیم رسول کی، اپنی طرف سے ایک ترتیب، ایجاد کی اور اس کا نام رکھا کہ کس سورہ میں نغمگی زیادہ ہے اس کو پہلے یوں ہونا چاہئے، مسلم محققین اور علمائے بلاغت و بدیع نے قرآن کریم میں یہ حسن محسوس کیا ہے، مگر اس جنونی حد تک نہیں جس حد تک عراقی یہودی، N.J.DAWOOD، نے اس کو بنیاد بنا کر پورے قرآن کی ترتیب بدل دی۔

(۲) قرآن کریم کا اعجازی رُخ لفظ و معنی، دونوں سے نمایاں ہے، الفاظ کے درمیان صوتی حسن اور نغمگی اور معانی کے لحاظ سے اس کا خلود، ابدی حقائق کا بیان جن میں کبھی تغیر نہیں پایا گیا، ہر انسان کے لئے ہدایت کا سامان اس طرح کہ اس کی فکر، نفسیاتی کشاکش، جسم و جاں کے تقاضے، کائنات کی وہ تمام نمایاں اور ابھری ہوئی خصوصیت جس کو تہذیب و تمدن سے دور، سیاہ فام افریقی اور عقل و حکمت کے دعویدار گوری چمڑی والے یورپین بلکہ یوں کہتے کہ

(۱) انسجامِ صوتی، حسنِ نغمگی کا ایک لطیفہ یاد آیا، جب عاجز لندن میں تھا، مسز ایڈن، وزیراعظم تھے، بعض مراسلہ نگاروں نے ”نائٹ“ میں لکھنا شروع کیا کہ برطانیہ میں شاہی نظام کے بجائے ایک جمہوریت کا نظام اپنایا جائے۔ اسکے موافق ناموافق مراسلہ شائع ہوتا رہا، ایک مراسل نے صرف یہ لکھا کہ ”مسز ایڈن“ زبان پر آسانی سے آجاتا ہے اور اگر پریسیڈنٹ ایڈن کا اضافہ کیا جائے تو نغمگی باقی نہیں رہے گی۔

پانچویں براعظم کے باشندے یکساں طور پر محسوس کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے۔ جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا ہے اور صرف انہیں کے لئے نازل ہوا ہے،
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

(۳) کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی کو سمودینا، صدیاں گذرتی جاتی ہیں، نسلوں پر نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں، اور ساری دنیا کے دانشمند اپنی تمام تر عقلی کاوشوں اور فکری بلند یوں کے باوجود ایک بے پناہ سمندر کے کنارے ریت پر گھونگوں سے کھیل رہے ہیں، امام رازی نے اپنے بارے میں یہی لکھا ہے کہ تفسیر کی ۲۲ جلدیں لکھنے کے بعد بھی ان کی فہم کا یہی عالم ہے (۱)
اس مختصر بیانی کو ایجاز کہتے ہیں اور قرآن کریم کی معجزاتی خصوصیت کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے ان میں سے ہر ایک نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ یا یوں کہوں اس نے روشنی حاصل کی ہے۔

ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ آن حضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص قوت ودیعت فرمائی تھی کہ آپ ﷺ کا ایک ایک جملہ معانی کا جامع ہوا کرتا تھا اور جس طرح اصولی و کلیاتی فارمولے ہوتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح بات کرنے کا انداز عطاء ہوا تھا، آپ ﷺ کے ارشاد، أُوتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ کا یہی مطلب ہے، آپ ﷺ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلتا اس کا ہر لفظ معانی کا ذخیرہ رکھتا، حق تعالیٰ جل شانہ کے نازل کردہ قرآن کا ہر جملہ اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے، ابن قتیبہ نے اس کی مثال میں جو آیتیں نقل کی ہیں وہ یہ ہیں، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ اس آیت کریمہ میں حسن اخلاق، نرم دلی، چشم پوشی، گناہوں کو نظر انداز کرنے کی صفات کو جمع کر دیا ہے۔

(۱) طباعت و کتابت کے لحاظ سے جلدوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اب تین جلدوں اور ۳۰ جلدوں میں اور ۱۱ جلدوں میں بھی ۴۴ علیحدہ علیحدہ شائع ہوئی ہیں۔

ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ایجاز کی خصوصیت عربوں کے یہاں پائی جاتی تھی اور ہر زبان کے بولنے والے آپس میں جب بات کرتے ہیں تو مختصر گوئی کو اپنی بات کا حسن سمجھتے ہیں، قرآن نے اس حسن کو اس درجہ نکھار کر اور نمایاں کر کے دکھایا ہے جس کی مثال انسان کے کلام میں نہیں مل سکتی، منافقوں کی سازشوں کے ساتھ ان کا بزدل ہونا بھی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ كَوْنِي بھی آواز ہو کسی موقع پر بلند ہو، منافق اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، منافقوں کے اس انداز فکر کو بتانے کے بعد ارشاد ہوا، هُمُ الْعَدُوُّ..... کہ یہ سب دشمن ہیں یہاں عدو کا مضاف الیہ نہیں بتایا گیا مسلمانوں کے دشمن؟ قرآن کے دشمن؟، رسول اللہ ﷺ کے دشمن؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ ان سب کے دشمن تو ہیں یہ معلوم ہے اس کے علاوہ وہ تمام اخلاقی اصول اور آئین انسانیت کے دشمن ہیں۔

منافقوں کی یہ کیفیت سازش اور پس پردہ تخریب کا نمونہ ہے اس طرح کی بزدلانہ عادت کو ایک عرب شاعر نے بھی نظم کیا ہے۔

ولو انها عصفورة لحسبتها مسومة تدعوا عبیدا وازغما

(عبید وازغم دو قبیلوں کے نام ہیں جن میں شامت کا انداز ہے)

شاعر کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک چھوٹی چڑیا بھی دیکھ لیں تو

سمجھیں گے کہ عبید وازغم کے حملہ آور گھوڑے ہیں جو لکار رہے ہیں (۱)

ابن قتیبہ نے علمائے یہود کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر ایجابی انداز

میں آیات کی تشریح کی ہے جس کی تاویل کرنے سے اس وقت کے علماء قاصر تھے۔

(۱) تاویل مشکل القرآن جلد ۱، صفحہ ۳۲ حاشیہ

”تاویل مشکل القرآن“ کی ابتدائی صفحات میں ابن قتیبہ نے قرآن کی لسانی خصوصیات کو جامعیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، عربی زبان کے حروف تہجی ۲۸ ہیں، جو ابن قتیبہ کے معلومات کی حد تک انسان کے ”جهاز صوتی“ (VOICAL INSTRUMENT) کے مطابق ہے غالباً ابن قتیبہ کے زمانہ تک جو لسانیاتی تحقیقات ہوئی تھیں اس وقت یہی سمجھا جاتا رہا ہوگا، ورنہ مخارج اصوات اور طریق ادائے صفات کو انہی عربی مخارج و صفات ادا تک محدود سمجھا گیا ہوگا۔

قرآن کریم کے اعجازِ بیانی سے پہلے عربی زبان کی انفرادی خصوصیات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور عربی زبان کی خصوصیات کا سرچشمہ یہ ہے کہ اس زبان میں قرآن نازل ہوا اور قرآن نے سارے عالم کو چیلنج دیا کہ اس طرح کی ایک سورہ بھی کوئی بنا کر نہیں لاسکتا، کوئی طویل سورت ہو جیسے سورہ بقرہ یا مختصر سورہ ہو جیسے سورہ کوثر۔ قطع نظر طوالت و اختصار کے اس کی نقل کرنے اور اس کا معارضہ کرنے کی صلاحیت کسی میں پیدا نہیں ہوئی،

اس طرح اٹھائیس ۲۸ حرفوں کی زبان دنیا کی تمام زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے ان حروف پر اعراب نے جو معانی کو وسعت دیا ہے وہ ایک طرح کا نگینہ ہے جس میں ہر نگینہ ایک سے بہتر معانی پیدا کرتا ہے، اور جن کے وجود سے ایک لفظ جس کے حروف یکساں ہیں اعراب کے اختلاف کی وجہ سے مختلف اور بسا اوقات متضاد معانی رکھتا ہے (۱)

پھر اشتقاق نے اس کے خزانہ الفاظ کو زیادہ سخی، فیاض اور طاقت ور بنا دیا ہے، اقوام عالم میں کسی قوم کو اتنی طاقتور زبان نہیں دی گئی، جس قدر عربوں

(۱) تاویل مشکل القرآن لابن قتیبہ جلد ۲ صفحہ ۴۲۔ تحقیق الاستاذ احمد صریح الخلی۔ نیز ملاحظہ ہوتا ویل مختلف لأحدیث صفحہ ۲۱ الصحیح التجار مکتبہ الکلیات الازہریہ

کے حصہ میں آئی اس کا سبب یہی ہے کہ اسی زبان کو وحی والہام کی زبان بنانا
مقدر ہو چکا تھا (۲)

عربوں کو مجازات، کے ذریعہ اپنی بات کا صحیح بحوالہ سابق، کافی ہے رخ
اور بات کی مکمل تصویر دکھانے کا ملکہ عطا ہوا ہے، مجاز کے معنی ہیں کہ بات کے
لئے مختلف پیرایہ بیان میں سے کسی ایسے پیرایہ کا بیان کرنا جو متکلم کے مقصد کو
بہت باریک بینی کے ساتھ واضح کر دے اور کلام کا حسن و جمال نہ صرف باقی
رہے بلکہ اس میں ایک نکھار آجائے۔ اسی کے اقسام میں، استعارہ، تمثیل و
قلب، تقدیم و تاخیر، حذف و تکرار، اخفاء و اظہار، تعریض و افصاح (بات کو پس
پردہ کہنا یا کھول کر صاف صاف کہہ دینا) کنایہ، تصریح، صیغہ واحد سے
جماعت کو مخاطب کرنا اور صیغہ جمع سے فرد واحد کو منتخب کرنا، مخصوص معنی کے لئے
عمومی لفظ اور عام مفہوم کے لئے خصوصی الفاظ کا استعمال۔ اسی طرح حکایت
میں قوت و روانی پیدا کرنا بات کو زور دے کر یا ہلکا کر کے پیش کرنے کی گنجائش۔
شیخ ابوقتیہ نے اس طرح عربی زبان کی خصوصیات کا اظہار اس لئے کیا
ہے کیونکہ یہی زبان ایسی تھی جو قرآن کی زبان بن سکتی تھی، جیسے آپ کہیں، اس
طرح کی زمین ہو تو اس میں پھول کھلتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں گویا اچھے پھول
پھل، کے لئے زمین بھی اس کے مطابق ہونا چاہئے،

عربی زبان کی بنیادی خصوصیات ذکر کرنے کے بعد۔ اور یہ دکھانے
کے بعد کہ وحی قرآن کی یہی زبان ہو سکتی تھی،
ابن قتیبہؒ نے قرآن عربی کی چند خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔

(۲) تاویل مشکل القرآن لابن قتیبہ ۲ جلد ۲ صفحہ ۴۲۔ تحقیق الاستاذ احمد صقر طبع الحلی۔ نیز ملاحظہ ہوتا دلیل مختلف
الاحادیث صفحہ ۲۱ الصحیح البخاری مکتبہ الکلیات الازہریہ

قرآن کی زبان عربوں کے لہجات کی جامع ہے اس لئے اس کی آیات کا کامل و مکمل ترجمہ ناممکن ہے۔ جیسے انجیل کو سریانی زبان سے حبشی اور رومانی زبانوں میں منتقل کیا گیا کوئی فرق نہیں پڑا، تورات و زبور اور کتب سماوی کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا اور معانی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں کہ سبھی زبانوں میں مجاز کے استعمال کی وہ وسعت نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے،

مثال کے طور پر دیکھئے آپ قرآن کریم کی آیت:

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اِذَانِهِمْ فِي
الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝
سوہم نے غار میں ان کے کانوں پر
سالہا سال تک (نیند کا) پردہ
ڈالے رکھا ہے۔ (الکھف: ۱۱)

اگر اس کے الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ کی زبان میں سمجھا نہیں جائے گا اور اگر معانی کا ترجمہ کریں اور کہیں ”و انمناهم سنین عددا“ تو معنی کا ترجمہ ہو جائے گا، حسین لفظ اور نظم عربی کا بانگپن، اچھوتا انداز اور دل آویز نطق کی سادگی و پاکیزگی کا شائبہ بھی نہیں آسکے گا۔

ابن قتیبہؒ کی کتاب دراصل قرآن کے دفاع میں ہے، لیکن وہ ایجابی طور پر قرآن کریم کی زبان اور اس کی خصوصیات کا ذکر کر کے قرآن کا اعجاز ثابت کرتے ہیں اور مختلف مسائل کو پیش بندی کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ (۱)

ابن قتیبہ کا زمانہ (تیسری صدی ہجری) اسلام کی تاریخ میں ایک علمی دور تھا، بحث و مباحثہ دوسری زبانوں سے ترجمہ جو ہارون الرشید کے عصر سے شروع ہوا تھا، پوری صدی پر محیط رہا، بلکہ اس کے اثرات بعد کی صدیوں میں بھی

(۱) ”دفع دخل“ دراصل نحوی اصطلاح ہے کہ فلاں قاعدہ کے بیان میں اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اس کا یہ جواب ہے اردو میں پیش بندی کہہ لیجئے، اختصار کے لئے اردو میں بھی اس اصطلاح کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ع ع

نمایاں رہے، قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ ایسے دور میں جب علمائے فقہ، لغت و بلاغت کے درمیان طرح طرح کے اختلافات نمودار ہو چکے تھے، یہی نہیں بلکہ ملحدانہ عقائد کی پرورش بھی یہودیوں کی طرف سے جاری تھا (۱)

اس دور میں بھی قرآن کا اعجاز ہر گروہ کے نزدیک ناقابل انکار تھا اور اختلافی مسائل میں اگر کوئی قرآن کریم کی آیت یا حدیث نبوی کا جملہ پیش کر دیتا تو سب گردن جھکا دیتے۔ اگر یہ کہتے کہ حکومت کا خوف تھا تو صحیح نہیں ہوگا کیوں کہ ہارون الرشید کے عصر میں علی الکندی اور ”الرسالہ“ کے فرضی سوال و جواب کا دفتر نشر ہو چکا تھا۔ (۲)

ایک مسئلہ، قدیم و جدید کا بھی تھا، ابونواس جس کے داعی تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ قصائد کی ابتداء میں شعراء جو پہاڑیوں پر گزرے ہوئے قافلوں کی یاد مناتے ہیں جس کو ”تشبیہ“ کہا جاتا ہے وہ اب ختم ہونا چاہئے۔ کیوں کہ وہ

(۱) ملاحظہ ہو: ”سر الفصاحة“ لابن شان صفحہ ۸۶-۹۸ نیز ملاحظہ ہو ”المثل السائر لابن الاثیر۔

ہجوم اعداء الوحي“ تحقیق د، احمد الحوفی و دکتور بدوی

(۲) مامون الرشید کے عصر میں ایک عیسائی جس کا فرضی نام عبد المسیح علی الکندی لکھا گیا ہے شاہی دربار میں ایک اونچے منصب پر تھا، اور ایک مسلمان بھی مشیر ایوان حکومت تھے ان کا فرضی نام عبد اللہ الہاشمی تجویز کیا گیا۔ الہاشمی نے اپنے ہم پیشہ الکندی کو اسلام کی دعوت دی الکندی نے اس کا سخت جواب دیا۔ اسلام، قرآن، اور رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس پر نازیبا تنقیدیں کیں۔ مکتوبات عربی، انگریزی اور دوسری زبان میں شائع کئے مگر اس طرح کہ ناشر کا نام، مقام طباعت، تاریخ طباعت مذکور نہیں ہے، اس مجموعہ خرافات کا ایک نسخہ میں نے دارالکتب المصریہ میں دیکھا ہے اور مصر سے واپس آکر ۱۳۹۶ھ ”البلاد“ میں ایک مضمون شائع کرایا تھا، ابھی مجموعہ کا نام ”الرسالہ“ ہے اس کا حوالہ بڑے فاضل مستشرقین نے دیا ہے۔ ”انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ میں بھی اس کا حوالہ ہے گویا ان لوگوں کے نزدیک یہ قابل ذکر اور لائق حوالہ تحریر ہے، حالانکہ تاریخی لحاظ سے اس کا کوئی سر، پیر نہیں ہے۔ صرف ایک نکتہ، قابلِ انتباہ ہے کہ ہارون الرشید، امین اور مامون کے زمانوں میں علمی خدمات بہت ہوئی ہیں۔ اور مؤرخین اس کو ”العصر الذهبی“ کہتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ لہذا اگر قرآن کے خلاف کوئی بات وہ کہہ سکتے تو کہتے، اور علما ”الرسالہ“ میں قرآن کریم کے خلاف بغض و عناد کا طوفان پوشیدہ ہے۔

بنجارے قسم کے بد وہ نہیں رہے جو پہاڑیوں پر ڈیرا ڈالتے اور ان کی کسی دوشیزہ پر
مقیم بدوؤں کا کوئی فرزند کمند ڈالتا، اور نا کام رہنے پر ادھر سے گذرتا تو قصائد کی
ابتداء اسی عصر کی یاد سے کرتا، جیسا کہ امرؤ القیس کا قصیدہ جو سبع معلقہ کا پہلا
قصیدہ ہے ابونواس کا کہنا یہ تھا کہ اب موجودہ دور کی بات کرو۔

لا تبك ليلي ولا تطرب الى هند

واشرب على الورد من حمراء كالورد

(لیلیٰ پر مت رو، اور ہند کے نام پر مت ناچو۔ گلابی گلاس میں شراب
سرخ کسی دستِ گلابی سے لے کر پیو)

ابن رشیق نے ”العمدہ“ میں سچی بات کہی کہ عربی زبان قدیم اور
جدید دونوں یکساں ہے۔ قدیم اس لئے کہ عہد جاہلی کا کلام، عصر عباسی میں
قدیم ہو گیا، اور عصر عباسی میں کلام جدید بعد کے زمانوں میں قدیم ہو گیا۔

مگر قرآن کریم ان دونوں طبقوں میں یکساں طور پر مقبول رہا، یہ اس کا
اعجاز ہے دوسری نمایاں بات اس عصر میں یہ دیکھی گئی کہ عربی زبان کی غیرت
اور اس کے دفاع پر صاحبِ قلم اور صاحبِ فکر اشخاص کی علمی کاوشوں کا ایک
عنوان تھا۔ ہم ابن قتیبہ کا ذکر ختم کرنے کے بعد یہ دکھانے کے لئے کہ قرآن کو
ہر زمانے میں طعن و اعتراض کی کسوٹی پر کسا گیا اور کھرا سونا بن کر سامنے آیا۔
اس دور یا ان زمانوں میں عربی زبان کے خلاف کیا کیا اتہامات رائج تھے اور
علماء و بلاغت کس طرح قرآن کریم کی زبان کا دفاع کرتے تھے، اس کا
ایک نمونہ دے کر ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

”الکامل فی اللغة والادب“ کے مصنف ابوالعباس المبرد کے

پاس علی الکندی آئے اور کہنے لگے۔

انی لاجد فی کلام العرب حشوا
 عربوں کی زبان میں کچھ بھرتی کے الفاظ زیادہ نظر آتے ہیں
 المبرد نے کہا: فی ای موضع وجدت ذلك - کہ کہاں تم نے دیکھا
 کنڈی نے کہا: دیکھئے نایہ لوگ کہتے ہیں
 عبد الله قائم
 اور کبھی کہتے ہیں۔

ان عبد الله قائم
 اور کبھی کہتے ہیں: ان عبد الله لقائم
 معنی سب کے ایک ہی ہیں کہ عبد اللہ کھڑا ہے، مگر ایک جملہ بغیر کسی حرف
 زائد کے ہے۔ ایک میں ”ان“ بڑھا ہوا ہے اور ایک میں ”ان“ شروع میں اور
 دوسرے جزء میں لام ہے۔

انہوں نے کہا جی نہیں!! جس طرح الفاظ، مختلف ہیں اسی طرح معانی
 بھی مختلف ہیں جب کسی کہنے والے نے کہا عبد اللہ قائم، وہ صرف ایک اطلاع
 ہے کہ عبد اللہ کھڑا ہے۔ اور جب جملہ کے شروع میں ان بڑھا دیا تو معلوم ہوا
 کہ کسی نے دریافت کیا تھا، اس کا یہ جواب دیا گیا اور جب ان اور لام کا اضافہ
 ہوا تو معلوم ہوا کہ بولنے والا کسی انکار کرنے والے کو یقین دلارہا ہے۔

”مشکلات القرآن“ ایک مستقل فن ہے جو اعجاز القرآن میں کی ایک
 شاخ ہے، اس میں وہ مباحث ہیں جو یہودی مستشرقین کے اعتراضات سے
 پیدا ہوتے ہیں اگر ان اعتراضات کو سامنے لا کر اور ان کی تشریح کر کے ان کا رد
 نہ کیا جاتا تو کسی کے ذہن میں اس طرح کی مشکلات نہیں آتیں مثلاً یہ سوال کہ
 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف ب کو کسرہ کیوں ہے؟ بسم اللہ کیوں نہیں ہے، بسم

اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں تکرار ”الرحمن الرحیم“ کیوں ہے۔
 بہر حال قرآن کریم کے اہم موضوعات پر جب لکھا جائے گا تو علامہ عز الدین
 عبدالسلام، شیخ عبکری جن کی کتاب ”املاء ما منّ به الرحمان“ ہے،
 علامہ الشیخ انور شاہ لکشمیری کی ”مشکلات القرآن“ ابن قیم کی مشکلات القرآن
 ایک مستقل موضوع ہے، اگر ضرورت محسوس کی گئی تو اردو میں اس پر ایک دو جلد
 تیار ہو سکتی ہیں۔

ابن المعتر

۲۴۷----۲۹۶ھ *

ابن المعتر کی شہرت ان کی تصنیف ”کتاب البدیع“ سے ہوئی، اور چوں کہ انہوں نے اقسامِ بدیع کو اشعار پر منطبق کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیات، احادیثِ نبویہ اور اقوالِ صحابہ سے مثالیں پیش کی ہیں اس لئے ہمارے موضوع ”اعجاز القرآن“ پر شواہد جمع کرنے والوں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔

قرآن کریم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ بدیع کی جتنی قسمیں بھی ہیں، قرآنی آیات سے وہ ماخوذ ہیں، عربی اشعار سے بھی بلاشبہ اسکا ربط قائم ہے، مگر وہ بھی قرآن کریم کے طفیل میں، مثلاً ایک صفت طباق ہے جس کو بہ کثرت شعراء و ادباء اپنے کلام میں لانے کی کوشش کرتے اور اس سے کلام کو زینت بخشتے ہیں لیکن غور سے دیکھئے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علمائے ادب و بلاغت نے قرآن کریم میں اس صفت کی تابناکی کو دیکھا، اس کا نام رکھا، اس کا تعارف کرایا، اور عربی اشعار سے اس کے شواہد تلاش کئے۔ پھر عربی شعر میں کوئی ”انوکھاپن“ ملا تو اس کے لئے شاہد قرآن یا حدیث سے تلاش کیا ”البدیع“ کا اردو میں ترجمہ ”انوکھا“ یا ”انوکھاپن“ صحیح ہوگا۔

وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

* ابن المعتر خلفائے بنی عباس میں تیرہویں خلیفہ ہوئے تھے مگر ان کی خلافت یا حکومت ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ رہ سکی، کسی نے گلہ گھونٹ کر مار دیا یا کسی اور طور سے ہلاک کر دیا شاہی درباروں کی سازشیں ہمیشہ رہا کی ہیں۔

ابن المعتر

۲۴۷----۲۹۶ھ *

ابن المعتر کی شہرت ان کی تصنیف ”کتاب البدیع“ سے ہوئی، اور چوں کہ انہوں نے اقسامِ بدیع کو اشعار پر منطبق کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیات، احادیثِ نبویہ اور اقوالِ صحابہ سے مثالیں پیش کی ہیں اس لئے ہمارے موضوع ”اعجاز القرآن“ پر شواہد جمع کرنے والوں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔

قرآن کریم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ بدیع کی جتنی قسمیں بھی ہیں، قرآنی آیات سے وہ ماخوذ ہیں، عربی اشعار سے بھی بلاشبہ اسکا ربط قائم ہے، مگر وہ بھی قرآن کریم کے طفیل میں، مثلاً ایک صفت طباق ہے جس کو بہ کثرت شعراء و ادباء اپنے کلام میں لانے کی کوشش کرتے اور اس سے کلام کو زینت بخشتے ہیں لیکن غور سے دیکھئے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علمائے ادب و بلاغت نے قرآن کریم میں اس صفت کی تابناکی کو دیکھا، اس کا نام رکھا، اس کا تعارف کرایا، اور عربی اشعار سے اس کے شواہد تلاش کئے۔ پھر عربی شعر میں کوئی ”انوکھاپن“ ملا تو اس کے لئے شاہد قرآن یا حدیث سے تلاش کیا ”البدیع“ کا اردو میں ترجمہ ”انوکھا“ یا ”انوکھاپن“ صحیح ہوگا۔

وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

* ابن المعتر خلفائے بنی عباس میں تیرہویں خلیفہ ہوئے تھے مگر ان کی خلافت یا حکومت ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ رہ سکی، کسی نے گلہ گھونٹ کر مار دیا یا کسی اور طور سے ہلاک کر دیا شاہی درباروں کی سازشیں ہمیشہ رہا کی ہیں۔

بغیر کسی سابقہ نمونہ کے نئی چیز پیش کرنا یا جو چیز پیش کی گئی اس کو نئے اسلوب اور انوکھے انداز میں بیان کرنا بھی بدیع کہلاتا ہے۔

ابن المعتز (م ۲۹۶ھ) اس فن کے موجد نہیں ہیں۔ ان سے پہلے بشار بن برد (م ۱۶۳ھ) ابوالعباس المبرد (م ۲۸۵ھ) ابوالعباس ثعلب (م ۲۹۱ھ) اور ابونواس وغیرہ ان اصناف کا تعارف کرا چکے ہیں۔

ابن المعتز ایک صاحب ذوق اور وسیع النظر شہزادے تھے، متوکل باللہ کے پوتے ہارون الرشید کے پرپوتے، شاہی خاندان کے پلے بڑھے، دیدہ ور، صاحب نظر، سیر و شکار کے شائق اور شعر و شاعری کے دلدادہ تھے، ان کے مصاحب اور معاصرین بھی ان کی دیدہ وری کے قائل تھے۔ لیکن جس بات نے ان کی بات بنادی نہ وہ خلیفہ زادگی تھی اور نہ عیش و کامرانی کی زندگی، اور فن بدیع کا ماہر ہونا بھی ایسا نہ تھا کہ ان کے نام کو صدیوں باقی رکھے، جس خصوصیت نے ان کو اہمیت عطا کی وہ ان کی تحقیق کا سرنامہ تھا، جس کو انہوں نے اپنی کتاب کے افتتاح میں لکھا ہے:

قد قدمنا فی ابواب کتابنا
ہم نے اپنی اس کتاب کے ابواب
ہذا بعض ما وجدنا فی
میں بعض وہ چیزیں پیش کی ہیں جو
القرآن الکریم والغة و
ہم نے آیات قرآنیہ، احادیث
احادیث رسول اللہ ﷺ و
نبویہ، اور عربی زبان، صحابہ کرام،
کلام الصحابة والأعراب و
اور نسلی عرب وغیرہ سے کلام میں پایا
غیرہم (۱)
ہے۔ حاصل کیا ہے۔

(۱) ابولہلال العسکری نے کتاب الصنائع میں یہ مقولہ نقل کیا ہے جلد ۱ صفحہ ۵۶ طبع مصر

ابن المعتر نے اپنی کتاب میں علم بدیع کی صرف پانچ قسمیں بیان کی تھیں:

استعارہ، تجنیس، بلاغت مطابقت اور ردالاعجاز علی الصدور۔ ان کے علاوہ

جو اقسام بدیع ہیں ان کو ابن المعتر محسنات بدیہ میں شمار کرتے ہیں لیکن مذکورہ

پانچ اقسام کو اصل فن سمجھتے رہے، علم البدیع کی اقسام، محسنات بدیعیہ کے اضافہ

سے ۷۲ قسمیں بنتی ہیں مگر ان میں مذکورہ پانچ قسمیں اہم ہیں۔ چوں کہ میرے

موضوع ”اعجاز القرآن“ سے جن اصناف کا تعلق ہے یہ وہی ہیں جن کو ابن

المعتر نے اپنی کتاب ”البدیع“ میں ذکر کیا ہے۔ ہم انہی کے ذکر پر اکتفاء

کرتے ہیں، دوسری اقسام زیادہ تر کلام عرب (شعر) سے متعلق ہیں اور نثر میں

جو کچھ ہے وہ خطبات، معاہدے، صلح و صفائی کے خاص صیغے ہیں (۱)

(۱) محسنات بدیعیہ (کلام کو زینت بخشنے والے بدیع کے اقسام)

محسن (خوبصورت بنانے والے عناصر) دو طرح کے ہیں ایک وہ جن

میں تحسین معانی کی ہوتی ہے اور اس کو اصل قرار دیا جاتا ہے لفظی تحسینات کی

حیثیت ثانوی عرض کی ہے۔

معنوی تحسین جن الفاظ سے پیدا ہوتی ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان

الفاظ کی جگہ ان کے مرادف الفاظ استعمال کئے جائیں، کلام کی خوبی اپنی جگہ قائم

رہے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَ

أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا۔

(النجم : ۴۳-۴۴)

ان دونوں آیتوں میں صفت طباق نمایاں ہے، اضحک، ابکی اور امات

(۱) کتاب المعتر صفحہ ۱۱۱ ابن المعتر

واحیا۔ ہنساتا، رلاتا اور مارتا، جلاتا، طباق بالفہ ہے، اب اگر کوئی اس کے الفاظ کو مرادف سے بدل دے (قرآن کے سلسلہ میں یہ کہنا بے ادبی ہے اس لئے کہہئے کہ اگر کوئی انسانی کلام ہوتا اس میں کوئی اس طرح کا تصرف کرتا) اس طرح کہ ”اضحك“ کی جگہ ”سَرَّ“ کہے، اور ”ابکی“ کی جگہ ”أحزن“ کہے تو صفت طباق باقی رہے گی۔ اور تحسین پیدا کرنے والی صفت میں فرق نہیں پڑے گا۔ مگر جہاں تحسین پیدا کرنے کی کوشش صرف الفاظ سے کی گئی ہے اور معنی کی حیثیت ثانوی ہے، جس کی نوعیت ”عرض“ کی ہوگی وہاں اگر کوئی لفظ بدل دیا جائے تو کلام کا حسن غارت ہو جائے گا، قرآن پاک سے مثال لیجئے:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ
الْمُجْرِمُونَ - مَا لَبِثُوا غَيْرَ
سَاعَةٍ۔ (یعنی ہم عالم برزخ میں) ایک

ساعت سے زیادہ نہیں رہے۔ (الروم: ۵۵)

لفظ ”ساعة“ اور ساعت کی ایک جملہ میں تکرار سے اس آیت میں صفت جناس پیدا ہوگئی، یہاں دونوں لفظ ساعت / ساعة دو مختلف معنوں میں ہیں۔ اب اگر آپ ساعت کا مرادف لفظ لے آئیں تو تحسین کلام کا عنصر ختم ہو جائے گا۔

جناس۔ دراصل ہم جنس الفاظ کے ذریعہ کلام کو زینت دینے کا نام ہے۔ اس سے کلام کے زینت بخش ہونے کا ثبوت اس وقت ملے گا جبکہ ایک ہی طرح کے حروف و حرکات والے الفاظ دو مختلف معنوں میں استعمال کئے جائیں، لہذا اگر جناس لفظی میں اس کا مرادف لفظ استعمال کریں مثلاً ”الساعة“ کی جگہ ”يوم القيامة“ کہیں تو وہ زینت بخش لفظ بے جان ہو جائے گا جو صفت جناس کا عطیہ تھا لفظ و معنی کی یہ تقسیم اس درجہ میں شمار ہوئی ہے جیسے روح کا جسم سے

نکل جانا یا جسم کا روح سے جدا ہو جانا۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔

معنوی تحسین کے نمونے:

الطباق - اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(آل عمران: ۲۶)

(اے محمد) آپ (اللہ تعالیٰ سے) یوں کہتے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں پست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی بلاشبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔

آیت کریمہ حق تعالیٰ جل شانہ کی عظمت و قدرت کی تصویر ہے، علمائے بلاغت نے اس کو صفت طباق کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ”اعطائے ملک“ اور ”نزع ملک“ یعنی بادشاہوں کا بخش دینا اور بخشی ہوئی حکمرانی کو چھین لینا، عزت دینا اور عزت سے محروم کر دینا (۱)

(۱) سطوت از کوہ ستانند ”بہ کا ہے“ بخشند کلہ جم بہ گدائے سر راہ بخشند
گاہ شاہی بہ جگر گوشہ سلطان نہ دہند گاہ باشد کہ بہ زندانی چاہے بخشند
اقبال

ایک دوسرے کی ضد برابر کا معاملہ اس صفت کا خاصہ ہے۔
 دو متضاد اسماء کو ایک جگہ جمع کر دینا اسی کو طباق کہتے ہیں کیوں کہ اس میں
 متکلم دو متضاد چیزوں کو ایک دوسرے کے مطابق کر دیتا ہے۔
 لغت میں لفظ طباق اونٹ کی چال سے ماخوذ ہے اگلے ہاتھ کی جگہ پچھلے
 حصہ جسم کی ٹانگیں آ جاتی ہیں۔ اصطلاح میں (الجمع بین الشئی و
 ضده) ایک چیز کو اس کے ضد کے ساتھ یکجا کر دینا (۱)
 دوسری بدیع کی دوسری صنفوں کے مقابلہ میں اس صفت کا استعمال عربی
 کے علاوہ فارسی اور اردو میں بھی بہت ہے۔

صفت طباق کی دو قسمیں ابن المعتر نے اپنی کتاب ”البدیع“ میں ذکر
 کی ہیں (۱) حقیقی (۲) مجازی۔

(۱) حقیقی کا مقصد یہ ہے کہ ایک جملہ کے دونوں ٹکڑے (مبتداء، خبر،
 مسند الیہ، مسند) دونوں اسم ہوں، یا دونوں فعل ہوں یا دونوں حرف ہوں اور
 دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں

دونوں ٹکڑے اسمی ہوں جیسے ”تحسبہم ایقاظاً و ہم رفود“
 دونوں اسم ہیں ”ایقاز“ و ”رقود“ (الکھف: ۱۸)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
 وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا
 النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، وَمَا
 يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
 اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں
 ہو سکتا اور نہ تاریکی اور نہ روشنی اور
 نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندے
 اور مردے برابر نہیں ہو سکتے

(فاطر ۱۹-۲۲)

(۱) ملاحظہ ہو ”عمدہ“ ابن رھیق جلد ۲ صفحہ ۷ ماخوذ از خلیل بن احمد۔ اسمعی نے طباق کی یہ تعریف کی ہے کہ
 چوپائے جب چلتے دوڑتے یا بھاگتے ہیں تو ہاتھ کی جگہ پاؤں رکھتے ہیں۔
 (۲) کتاب البدیع تحقیق صقر جلد ۱، صفحہ ۲۵ حلبی مصر

اور وہ قسم جس کے دونوں جزء فعل ہوں۔ جیسے

وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكَى وَ اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے
أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔

(النجم : ۴۳-۴۴)

یا ارشاد قرآنی ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ،
اور جس کے دونوں اطراف حرف ہوں:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ (لها) کی لام بمعنی منفعت (علیہا) میں علی بمعنی مضرت
(شیخ عبد القاهر جرجانی نے دلائل الاعجاز میں لکھا ہے کہ کسبت اور
اكتسبت کے درمیان معانی میں یکسانی ہے، پھر مختلف لفظ لانے کا سبب یہ ہے
کہ عرب ”کسب“ ”کمائی کو اور“ ”اكتساب“ ”حرام کی کمائی کے لئے بولا
کرتے ہیں، یہاں کوئی مجاز نہیں ہے۔)

نیز سورہ بقرہ میں ہے وَلَهُنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
اور دونوں اطراف مختلف ہوں جیسے۔ وَ أَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
(۲) مجازی۔ جس کے دونوں اطراف مجازی ہوں۔ یعنی مجازی معنی
میں مستعمل ہوں جیسے ارشاد ربانی:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَ اَيَا شَخْصٍ جَوْكَ پهلے مردہ تھا پھر ہم نے
جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو
النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ اَيَا شَخْصٍ اَيَا نُوْرِدے دیا کہ وہ اس کو لئے

لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
(الانعام: ۱۲۳)

ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے
کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے
جس کی حالت یہ ہے کہ وہ
تاریکیوں میں ہے ان سے نکلنے ہی
نہیں پاتا۔

اس آیت کریمہ میں لفظ موت اور حیات دونوں مجازی معنی میں وارد
ہوئے ہیں اور ان کے معنی آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ موت ضلالت
کے لئے اور حیات ہدایت کے لئے مجازاً استعمال ہوا ہے۔

طباق معنوی

اوپر جو مثالیں آیات کریمہ سے پیش کی گئیں ان کا تعلق الفاظ سے تھا
خواہ وہ حقیقی ہوں یا مجازی

طباق معنوی کی ایک نئی شکل اور ہے جس کو مروزی نے نہج البلاغۃ میں
ایک خطبہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسے بھی طباق معنوی کے استعمالات
ہیں جہاں مقابلہ لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے اس سلسلہ میں یہ آیت کریمہ نمونہ کے
طور پر ذکر کی گئی ہے۔ (۱)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے
بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش اور
آسمان کو چھت۔
(البقرة: ۲۲)

اس آیت میں ”رفع“ کا معاملہ مطلقاً (بناء) کے ساتھ ہے اور اس کی

(۱) شرح نہج البلاغۃ للمروزی حاشیہ: ۴۱

ضد انتہائی پستی کی صورت میں ”فراش“ سے نمایاں ہے۔

اسی طرح ارشاد ربانی:

قَالُوا مَا آتٰكُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
وَ مَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ
شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ
قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُوْنَ ۝

ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری
طرح (محض) معمولی آدمی ہو اور
خدائے رحمن نے (تو) کوئی چیز
نازل (ہی) نہیں کی تم نرا جھوٹ
بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا
پروردگار خوب جانتا ہے کہ بیشک ہم

(یسن : ۱۵-۱۶)

تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں

مفہوم آیت ہے ان الله يعلم انا لصادقون۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔
صفت طباق کی ضد کی یہ مثالیں دینے کے بعد ابن المعتر شعر عربی کی
طرف مائل ہو گئے ہیں، بدیع کی کتابوں میں طباق کے مثل دوسری صفت
”المقابلة“ پر بحث کی ہے جس میں آیات کریمہ کا جہاں نمونہ ہے اس کو ہم
اختصاراً نقل کرتے ہیں۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرٍ - يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

(البقرة: ۱۸۵)

سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو
ضرور اس (ماہ) میں روزہ رکھنا چاہئے
اور جو شخص بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے
ایام کا (اتنا ہی) شمار (کر کے ان میں
روزہ) رکھنا (اس پر واجب) ہے،
اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ (احکام
میں) آسانی کرنا منظور ہے اور
تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں۔

اس آیت میں اس بات پر متنبہ فرمایا گیا ہے کہ روزہ کی فرضیت کے ساتھ ساتھ معذور افراد کے لئے روزہ معاف بھی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے دین پر چلنا آسان کر دیا اور ایسی سختی سے بندوں کو نجات دے دی جو ان کے بس میں نہ تھی۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اوپر کی آیت کریمہ میں دو لفظ ایک جملہ میں وارد ہوئے ہیں ”یرید اللہ بکم الیسر“ اور فقرہ ثانیہ ”ولا یرید بکم العسر“ اس لفظ کے مقابل لفظ کو دوبارہ اسی طرح قرآن نے مربوط کر دیا ہے۔ علمائے بلاغت اسی کو مقابلہ کہتے ہیں۔ لہذا ”المقابلہ“ کی تعریف ہوئی کہ دو یا دو سے زیادہ متضاد لفظ ایک دوسرے کے مقابلہ میں لائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا
كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝

(التوبة : ۸۲)

میں جو کچھ (کفر و نفاق اور خلاف)
کیا کرتے تھے۔

یہاں ہنسنا اور ہنسنے میں کمی کا، رونے اور رونے کی زیادتی سے مقابلہ ہوا

الفاظ کا آپس میں صوتی اعتبار

مراعات النظر

ابن المعتز نے بدیع کی جن مختصر اقسام پر بحث کی ہے ان میں ایک کا عنوان ہے: ”ائتلاف اللفظ مع اللفظ“ اس کو ”مراعاة النظر“ بھی کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جملہ میں جو الفاظ مستعمل ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لفظی لحاظ سے پیوست ہوں، موجودہ فلسفہ لسانیات میں کہتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کا دوست ہو، جہاں ایک لفظ عام استعمال ہوگا وہاں دوسرا لفظ بھی عام استعمال ہوگا جیسے قرآن کریم میں ہے:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ سورج اور چاند حساب کے ساتھ
(الرحمن : ۵) (چلتے ہیں)

اس آیت میں شمس کے ساتھ قمر کا لفظ آیا اور دونوں کے بارے میں ہمارا علم و تصور یہ ہے کہ یہ آسمانی ستارے ہیں، نیز یہ آیت ملاحظہ فرمائیں:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اور (غایت حرص سے) جو لوگ سونا
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سواپ
(التوبة : ۳۵) ان کو بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔

ذهب (سونا) فضة (چاندی) کا خیال میں ایک تصور یہ ہے کہ دونوں زمین سے نکلنے والے خزانے ہیں، اب ایک دوسری مثال لیجئے جہاں ایک لفظ روزمرہ کا نہیں ہے اور اس کی رعایت سے اس آیت کا دوسرا اور تیسرا لفظ بھی عام استعمال سے بلند ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا:

تَاللّٰهِ تَفْتَوُۗ تَذَكَّرُ يُوۡسُفَۙ بَخْدَا (معلوم ہوتا ہے) تم سدا کے سدا
حَتّٰی تَكُوۡنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوۡنَ یوسف کی یادگاری میں لگے رہو گے
مِنَ الْهَالِكِیۡنَ یہاں تک کہ گھل گھل کر دم بلب ہو
(یوسف : ۸۵) جاؤ گے یا یہ کہ بالکل مرھی ہی جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کے لئے حرف ”تا“ استعمال فرمایا ہے (تاللا) عام مستعمل الفاظ قسم میں با اور واؤ ہے، (واللہ، باللہ) مگر حرف قسم تا بھی ہے جو اس جگہ استعمال ہوا ہے تاللا، اس کا ربط غیر مستعمل لفظ ہلاک کے بجائے حرض لائے، اس طرح پوری آیت ایک ایسی عبارت کا ٹکڑا بن گیا جس کے ہر لفظ میں دوسرے لفظ سے مناسبت ہے، اور سب تقریباً غریب الاستعمال ہیں۔

سیرت نگار نبوی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ موازنہ انیس و دیر میں اس کی مثال انیس کے شعر سے دی ہے

کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا

تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا

اگر یہ کہتے کہ شبنم سے سبزہ اور بھی تازہ ہوا تو اوس کا لفظ مناسب نہ ہوتا،

”اوس“ کے لفظ کا تقاضہ تھا کہ ”کھا کھا کے سبزہ ہرا ہوا“ کہیں، دوسرے مصرعہ

میں دامنِ صحرا کو موتیوں سے بھرا کہا، یہ نہیں کہا کہ شبنم پی پی کر ہر قطرہ موتی بن گیا جس سے صحرا بھرا ہوا تھا۔

ابنِ رشیق کے دو شعر ہیں:

اصح و اقویٰ ما سمعناہ فی الندی

من الخبر المأثور منذ قديم

احادیث ترویہا السیول عن الحیا

عن البحر عن الأمير تمیم

(سخاوت کی سب سے قوی سند وہ ہے جو روایتِ دہرائی جاتی ہے، وہ

احادیث (قصے) جن کی روایت سیلاب کرتے ہیں بارش سے، بارش روایت

کرتی ہے سمندر سے اور سمندر امیر تمیم کے ہاتھ سے)

ان دونوں اشعار میں مضمون صرف اس قدر ہے کہ امیر تمیم سخاوت میں

دریا ہیں اور ان کا ہاتھ سیلاب کے ماند ہے، مگر الفاظ کی ایک دوسرے سے

مناسبت اور احادیث کی اصطلاحات ایک کے بعد دوسری لانا شاعر کا فن ہے،

”زیادہ صحیح اور قوی سند“، ”خبر مأثور“، ”احادیث“، پھر ”معنعنہ“، یعنی روایت کیا

سیلاب نے بارش سے اور بارش نے روایت کی سمندر سے اور سمندر نے امیر تمیم

کے ہاتھ سے، یہ مناسبتیں فواصلِ آیات میں آتی ہیں جن کا ذکر میں نے باب

دوم میں اسرارِ تکرار کے بعد کیا ہے۔

علامہ العز بن عبد السلامؒ نے اسماء باری تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے جو آیات

کے آخر میں بطورِ تمثیل کے آتے ہیں، اس کا سبب بڑی دل نشیں عبارت میں بیان کیا

ہے، اس لئے اس کے عربی الفاظ، عربی داں حضرات کے لئے نقل کرتا ہوں:

وصف الله نفسه بالربوبية ليعبدوه، وبالكمال ليمجدوه،

وبالجلال لیوقروه، وبالأفضال لیشکروه، وبالجمال لیسبحوه،
وبالكبرياء لیهابوه، و بالقرب منهم لیراقبوه، و بسمة الرحمة
لیرجوه، و بشدة النعمة لیخافوه، وبالعظمة لیخضعوا لعظمته،
وبالعزة لیتذلوا لعزته، والاحسان الیه لیرضوا عنه، وبالأطلاع
علیهم لیستحيوا منه، وبالتفرد بالهیبة لئلا یعبدوا سواه،
وبالتوحد بالنفع والضرر لئلا یعتمدوا الا علیه، ولا یستندوا
الا الیه، فتجلی لهم لعقابته لیحثهم بمعرفتها علی التمسك
بكتابه، والتخلق بآدابه، وقل ان توجد صفة من هذا الصفات الا
وهی مناسبة لما قرنت به من احكام حادثة اوز اجرة علیه، ولكن
تلك المناسبة تارة تكون ظاهرة جلیة وتارة تكون باطنة خفیة۔
علامہ العز بن عبد السلامؒ کی عربی تحریر کا ایک مختصر اقتباس پیش کیا گیا اور
اس کے ترجمہ پر بدیع کی یہ فصل ہم ختم کرتے ہیں کیوں کہ اعجازِ قرآنی کا براہِ
راست تعلق اس سے بہت کم ہے، اگرچہ اس فن پر کتابوں کے مطالعہ اور مثالوں
کو دیکھنے کے بعد دل کا تقاضہ یہی تھا کہ اقسامِ بدیع پر لکھتا جاؤں مگر موضوع کی
پابندی بھی ضروری ہے۔

علامہ العز بن عبد السلامؒ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے:
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی شناخت اپنی صفتِ ربوبیت کے
ذریعہ فرمائی تاکہ اس کے بندے اس کو پوچھیں، اپنی صفتِ کمال سے آگاہ کیا
ہے تاکہ اس کے بندے اس کی عظمت کے آگے سر جھکائیں، اپنی قوت و جبروت
کے نشان دکھائے ہیں تاکہ خلق اس کی حمد و ثناء کر سکے، اپنے احسانات کا
احساس دلایا ہے تاکہ لوگ اس کا شکر ادا کریں، اس کے جمالِ جہاں آرا کا ایک

ذرا پا کر اس سے محبت کریں، رحمت کی جھلک دکھائی کہ اس سے امیدیں قائم کریں، اپنے غضب کے آثار سے بھی مطلع فرمایا ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے لوگ خوف کریں، اپنی عظمت کو جتلیا یا ہے تاکہ بندے اس کے آگے سرنگوں ہوں، اپنے احسانات کی جھلک دکھائی ہے تاکہ سب اس سے راضی رہیں، اپنے علم کی وسعت سے آگاہ کیا ہے تاکہ اس کو کسی لمحہ غافل نہ سمجھیں اور یہ جان کر کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے معصیت سے شرمندہ رہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔

اعجازِ قرآنی کے مختلف تصوّرات

تیسری صدی ہجری کے آخر سے معانی القرآن، مشکلات القرآن اور اعجاز القرآن کے عنوان سے مختلف کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے (۱) ان تمام علمائے نحو و بلاغت کا مقصد صرف ایک رہا کہ قرآن کریم کی بلاغتِ بیانیہ کو زیادہ سے زیادہ مثالوں سے واضح کیا جائے، پھر فنِ بلاغت اور بلاغت کی اقسام، معانی، بیان اور بدیع پر ذہنی کاوشیں صرف کی گئیں، ان میں سے ہر ایک مستقل فن بن گیا اور دینی علوم میں دستگاہ حاصل کرنے کا ذریعہ ان علوم سے واقفیت قرار پایا، چنانچہ تمام مدارسِ دینیہ میں ایک مستقل مضمون بلاغت بھی ہے، عرب و عجم میں ہر قد اور ہر معیار کے طلبہ کے لئے اس فن پر کتابیں موجود ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھول گئے کہ عربی زبان کی بلاغت کا

(۱) ابو عبیدہ النخوی اور الفراء نے تیسری صدی ہجری کے وسط میں اور ہمارے معاصرین کے دور میں دکتورہ عائشہ بنت عبد الرحمن مرحومہ جن کا قلمی نام بنت الشاطی تھا، ان کی تالیف ”الاعجاز البیانی للقرآن“ شاہد ہے کہ قرآن پاک کے اعجاز پر علماء اس وقت سے لے کر اب تک ہر زمانہ میں اپنی تحقیقات پیش کرتے رہے ہیں۔

پڑھنا اور سمجھنا صرف اس لئے ہے کہ قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھ سکیں۔
اسلامی تاریخ کے ابتدائی عہد میں جو کتابیں مشہور ہوئیں ان میں چوتھی
صدی ہجری میں ابوہلان العسکری کی ”کتاب الصناعتین فی النظم
والنثر“۔

پانچویں صدی ہجری کے طلبہ قرآن کے بڑے محسن شیخ عبد القاہر
جرجائی ہیں جن کی کتاب علم المعانی میں ”دلائل الاعجاز“ اور علم البیان میں
”اسرار البلاغۃ“ اور خاص اعجاز قرآن کے اہم مباحث پر مشتمل رسالہ
”الشافیۃ“ ہے جس میں منکرین یہود و نصاریٰ کے ہفوات کا جواب ہے۔
اس فن کی چار کتابیں معیار کا درجہ رکھتی ہیں:

کتاب کا نام	مصنف	کیفیت
۱۔ بیان اعجاز القرآن	ابو سلیمان حمد بن ابراہیم	امام خطابی یا علامہ خطابی کے لقب سے مشہور ہیں، ولادت ۳۱۹ھ، وفات ۳۸۸ھ
۲۔ اعجاز القرآن	ابو بکر محمد الطیب الباقلائی	باقلائی کے نام سے مشہور ہیں، تاریخ و سن ولادت لا معلوم، وفات ۳۷۳ھ
۳۔ ”کتاب التلک فی اعجاز القرآن الکریم“	ابو الحسن علی بن عیسیٰ الرمانی	ولادت: ۲۹۶ھ وفات: ۳۸۹ھ
۴۔ الشافیۃ	عبد القاہر الجرجانی	ولادت: نام معلوم وفات: ۴۷۱ھ

غالباً ۱۹۹۶ء میں اسکندریہ یونیورسٹی کے دو استاذ محمد خلف اللہ احمد اور

ڈاکٹر محمد زغلول سلام نے رمانی، خطابی اور جرجانی کے تینوں رسالوں کو اپنی تحقیق و تصحیح کے ساتھ یکجا شائع کیا ہے، باقلانی کو اس مجموعہ میں شامل نہیں کیا ہے، شاید اس لئے کہ محمد خلف اللہ احمدان پر مستقل مقالہ لکھ چکے ہیں (۱)

رمانی کا رسالہ ”النکت فی اعجاز القرآن“ ڈاکٹر عبد العظیم صدر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے بمبئی سے شائع کرایا تھا، جس میں طباعت کی غلطیاں بے شمار تھیں، اس کے علاوہ تصحیف (نقل کرنے والے کی غلطیاں) اور بعض مقامات پر خود رمانی کی عبارت میں گنجلک الفاظ آ گئے تھے، ان کی تصحیح اور دوسرے نسخوں سے مقابلہ کر کے تصحیح شدہ نسخہ راقم نے مرتب کیا تھا جسے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نصابی کمیٹی نے شائع کرایا ہے۔

بہر حال آئندہ اوراق میں ہم انہی چار رسالوں کے مضامین کی تلخیص پیش کریں گے۔ اگرچہ ان تمام علمائے بلاغت کے نظریات کو جمع کرنے سے ایک عیب پیدا ہو گیا کہ ایک مضمون کی کئی جگہ تکرار ہو گئی ہے، مثلاً صرفہ کا مضمون، تحدی و اعلان کی نوعیت وغیرہ۔

(۱) یہ مقالہ جس میں باقلانی کے تصورات اعجاز پر بحث ہے، میں نے نہیں دیکھا، اس کا ذکر ”ملاٹ رسائل فی الاعجاز“ کے متون میں ہے۔ ع، ع، ن۔

ابوسلیمان حمد الخطابی (م ۳۸۸ھ)

ایک بڑے عالم، عربی کے جملہ علوم سے واقف، صاحبِ قلم اور محدث بزرگ تھے، پورا نام ابوسلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم الخطابی تھا، الخطابی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن الخطاب کی طرف نسبت ہے، آپ کے نام کے ساتھ ”البُستی“ بھی لکھا جاتا ہے، ڈاکٹر محمد زغلول سلام کی تحقیق ہے کہ یہ قصبہ بَست جو کابل کے اطراف میں واقع ہے جس طرح ہندوپاک کی سرزمین سے اٹھنے والے بے شمار محدث، عالم فقیہ اور ادیب ہوئے ہیں اسی طرح افغانستان کے اس علاقہ میں بزرگانِ علم و ادب پیدا ہوئے۔

علامہ خطابی سنی عالم تھے، فنِ حدیث پر متعدد شرحیں اور اسماء الحسنی کی تحقیق پر ان کی کتابیں ہیں، یہ کسی نے نہیں لکھا کہ وہ شافعی تھے یا حنفی، حنفی ہونے کا زیادہ گمان ہے کیوں کہ اس پورے علاقہ میں یہی مسلک رائج تھا۔

علامۃ الخطابی رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اس مسئلہ کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ سببِ اعجاز کیا ہے، یا یوں کہئے کہ قرآن کن معنوں میں معجزہ ہے جس کی تحدی کی گئی ہے اور اس کے تعین نہ ہونے کی وجہ سے اہل علم اعجازِ قرآنی کی اصل روح کو نہ سمجھ سکے۔

علمائے تفسیر کی بڑی جماعت کا رجحان یہ ہے کہ قرآنی پیشن گوئیاں معجزہ ہیں، اور یہ سب کو تسلیم ہے، مگر یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی معجزانہ خصوصیات ہیں، کیوں کہ قرآن کریم کی ہر سورت میں پیشن گوئی نہیں ہے اور معجزہ کا دعویٰ

پورے قرآن کے بارے میں ہے۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس لئے ”صرفہ“ کا عقیدہ قبول کیا ہے تاکہ قرآن کی تحدی پر حرف نہ آئے، صرفہ کی مثال یہ ہے کہ کوئی نبی یہ کہتا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے سکتا ہوں مگر تم ایسا نہیں کر سکتے حالاں کہ تم سب تندرست ہو، یہ عقیدہ اس لئے سراسر غلط ہے کہ قرآن کریم نے تحدی یہ کی ہے کہ جن و انس مل کر بھی کوشش کریں تو قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے۔ اس امر میں سعی و کوشش کو دخل تھا۔ کہ عرب زبان داں، سخن فہم، ذوق و ذہانت میں بے مثال قوم ہیں وہ اگر کوشش کریں اور تنہا نہیں سب مل کر، انسان ہی نہیں جن کو بھی اپنے زمرہ میں شریک کر لیں تو بھی قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے، یہاں کاوش و جدوجہد کا دخل ہے اور صرفہ میں لا چاری و بے بسی کی کیفیت ہے، جیسے کسی فاج زدہ شخص کو کوئی جوان کہے کہ دیکھو میں دوڑ سکتا ہوں تم دوڑ نہیں سکتے۔ تو دوڑنے والے کی کوئی کرامت اور نہ دوڑنے والے مفلوج کا کوئی عجز نہ ہوگا۔

علامہ خطابی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ بات ہر ایک کو تسلیم ہے کہ اصل معجزہ قرآن کی بلاغت ہے جس کے بارے میں قرآن نے چیلنج کیا ہے:

فَاتُّوْ بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوْا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ صٰٰدِقِيْنَ
پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس
کے ہم پلہ ہو اور بلا لوائے اپنے حمایتیوں
کو جو خدا سے الگ (تجویز کر

(البقرة: ۲۳) رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔

اس آیت کریمہ میں کوئی تعین نہیں فرمایا گیا ”بسورة من مثله“
(بس ایک سورت جو اس جیسی ہو) میں ”مثل“ بلاغت و بدیع کی طرف اشارہ ہے یا

حکمت و مصلحت مراد ہے، یا معنی کی گہرائی اور عبارت کی دلکشی مقصود ہے؟
 اور اگر بلاغت ہے تو کس قسم کی بلاغت درکار ہے؟ ہم اپنی زبان میں
 بے شمار اسالیب بلاغت پاتے ہیں، کہیں قافیہ و فواصل سے اور کہیں سادگی، سچائی
 اور بات کی ہمواری کی وجہ سے بھی بلاغت پیدا ہوتی ہے اور کہیں اعلیٰ درجہ کے
 احکام کو ہر شخص کے ذہن سے قریب (ادنیٰ) کرنا بلاغت ہے، بلاغت کے متعدد
 درجات مقاصد کلام کے لحاظ سے قائم ہیں، محسنات لفظیہ، جناس، اقتباس، تجميع
 و توانی اور معنوی لحاظ سے تو ریم، طباق، مقابلہ، حسن تعلیل وغیرہ۔

علامہ خطابی کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے قرآن کریم بلیغ ہے، اس کی شان
 بلاغ ہے، آوازہ حق کو دل میں اتار دینا اس کا ہدف ہے، دل میں جس طرح
 بات اتر جائے وہ قرآن کا پیام بھی ہے اور انداز کلام بھی، کسی ایک اسلوب کی
 قید نہیں ہے، قید صرف اس بات کی ہے کہ انسان کا دل اس کی بات کو سمجھ لے اور
 قبول کر لے، اور پڑھ کر سن کر اس کا دل عظمت خداوندی سے سرشار ہو جائے،
 ہر تارِ نفس حرکت میں آجائے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا سر جھکنے سے پہلے دل
 جھک جائے، اس کی مثال پیش کرنا انسان کے لئے اسی طرح محال ہے جس
 طرح کسی معمولی سے معمولی کیڑے میں وہ جان نہیں ڈال سکتا، ایک پروانہ جیسی
 روح چند لمحات کے لئے بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح قرآن جیسی ایک
 آیت بنانا اس کے لئے ناممکن تھا، ناممکن ہے اور قیامت تک ناممکن رہے گا۔

قرآن کریم نے اسی کی تحدی کی تھی کہ اے انسانو! تم بڑے بڑے محل
 بنا سکتے ہو، بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر اپنی فتح مندی کا جھنڈا گاڑ سکتے
 ہو، مگر قدرتی پہاڑ کا ایک پتھر خود نہیں بنا سکتے، کوئی ذی روح پیدا نہیں کر سکتے
 کفار قریش جو قرآن کریم کے اول مخاطب تھے اگر ایسا کر سکتے تو کیوں جنگوں کی

مصیبت اٹھاتے؟ اپنی قوم کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو کیوں بیوہ ہوتے دیکھتے؟ سیدھے سیدھے کہہ دیتے کہ یہ لو قرآن کی آیتیں میں نے بنادی ہیں جس سے معلوم ہوتا کہ دعوائے نبوت کا سارا ہنگامہ غلط اور جھوٹ پر قائم ہے، مگر وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی اور زبان کی نوک پلک کو سمجھتے تھے جیسا کہ دوسروں کے اشعار پر ان کی تنقیدوں اور اعتراضات و تصحیحات سے ظاہر ہوتا ہے، نیز وہ خود کم جھگڑالو نہیں تھے، جھگڑوں میں بڑی زبان آوری اور زبان درازی کی ضرورت ہوتی ہے، زبان پر اس سطح کی قدرت کا اعتراف خود قرآن نے کیا ہے:

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (الزخرف: ۵۸)

ان لوگوں نے جو یہ (مضمون عجیب) بیان کیا ہے تو محض جھگڑے کی وجہ سے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔

اور ایک جگہ فرمایا:

وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا (مريم: ۹۷)

اور (نیز) اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا دیں۔

لہذا ایسی قوم جس کو اپنی زبان پر ناز ہو اور جس کو قرآن نے بھی تسلیم کیا ہو اس کو چیلنج (تحدی) کی گئی اس زبان کی جس کے وہ ماہر تھے اور جس میں کوشش کرنا ان کے بس کی بات تھی اور صرفہ میں تو کسی کاوش کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کا چیلنج دیا جاتا۔

اور یہ جو بات بشریت کے حدود سے بلند ہے اس میں اس کا اظہار ہے کہ علم انسانی محدود ہے۔ علم انسانی کا محدود، عربی الفاظ و اسماء جن معانی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں ان سب سے واقفیت انسان کو حاصل نہیں ہے،

الفاظ کی مثال ایک ظرف (برتن) کی ہے جو معانی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، انسانی عقل و علم ان تمام معانی پر محیط نہیں ہے جن کو الفاظ کے ظروف متحمل ہیں ان الفاظ کے باہمی ربط سے جو معانی پیدا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ان سے لفظ و معانی اور ان کے درمیان ربط قائم کرنے والی قوت سے پوری طرح واقفیت ہمیں حاصل نہیں ہے جس سے اچھے اور کمتر، اعلیٰ اور اعلیٰ تر کے درمیان ہم یکساں طور پر فرق کر سکیں، بلاشبہ کلام ان تین اجزاء کا مجموعہ ہے۔ لفظ حامل، معنی بہ قائم، رباط لہا ناظم، (یعنی لفظ، معنی اور ترکیب) حامل کے معنی عربی میں وہ ظرف یا جگہ ہے جہاں کوئی دوسری چیز رکھی جائے۔ مثال کے طور پر عود کی لکڑی خوشبو کے لئے جلائی جاتی ہے لہذا جو ظرف اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو حامل کہتے ہیں ”حامل عود“ اسی طرح وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو حامل کہا جاتا ہے۔ اگر سر پر اپنے کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہو اس عورت کو حاملہ کہیں گے کیوں کہ یہ کام مرد بھی کر سکتا ہے کہ اپنے سر پر بوجھ اٹھالے، مگر پیٹ میں بچہ پالنا صرف مادہ کی خصوصیت ہے اس لئے تائے تانیث کی ضرورت نہیں جیسے: حائض، طالق وغیرہ)

لہذا اگر لفظ کے صحیح اور متعدد معانی اور ان کے استعمال کا علم ہو تو قرآن کریم کے اصل متن سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے اور اس وقت اندازہ ہوگا کہ قرآنی لفظ سے بہتر، معانی کے لحاظ سے بھرپور دوسرا لفظ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی اگر قرآن کریم میں وارد لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا جائے تو مفہوم کی وہ وسعت، عبارت کی وہ دل کشی اور معانی کی وہ جاذبیت نہیں ہو سکتی جو قرآن کے نازل شدہ لفظ میں ہے۔

متن قرآنی کی یہ تینوں خصوصیات لفظ کی فصاحت، مطلوبہ معانی پر مکمل

دلالت ترکیب جملہ میں ان تمام خوبیوں کا جمع ہونا جو دوسرے کلام میں یکجا نہیں
 ملتیں اور جملوں کا آپس میں ایسا ربط کہ جس سے معلوم ہو کہ چھت کی ایک کڑی
 دوسری کڑی سے انتہائی موزوں شکل میں مربوط ہے اور یہ پورا مجموعہ یکجا پایا جانا اس
 ذات کے کلام میں دیکھا جاسکتا ہے جس کے بارے میں خود اس کا ارشاد ہے:
 اَنَّ لِلّٰہِ قَدْ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا اور اللہ ہر شے کو (اپنے) احاطہ علمی
 میں لئے ہوئے ہے۔ (الطلاق: ۱۲)

اور

وَ اَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے
 (الجن: ۲۸)

علامہ خطابی اس تمہید کے بعد لکھتے ہیں کہ: یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اور
 جان لو کہ قرآن اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ وہ فصیح ترین الفاظ سے، حسین ترین
 بندش (ترکیب) سے اور اعلیٰ ترین معانی کی طرف مکمل رہنمائی کرنے والے
 الفاظ سے لبریز ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے جن منکرین و شیاطین کی طرف اشارہ فرمایا کہا جاتا ہے
 کہ ان میں ولید بن مغیرہ المخزومی بھی تھا، وہ قرآن پر غدر کرتا اور اپنے چھکے پنچے
 لگاتا کہ کسی طرح اس کو باطل قرار دے، بالآخر وہ ہار مان کر کہنے لگا یہ قرآن
 صرف انسانی کلام ہے:

اِنَّ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ پس یہ تو آدمی کا کلام ہے
 (المدثر: ۲۵)

محض جہل و عناد کی بنیاد پر قرآن کریم کے اعلیٰ ترین طرز خطاب کو
 فراموش کیا کرتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقَتَلَ كَيْفَ ۚ
 قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۚ
 ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۚ
 ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَفَالَ
 إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۚ إِنَّ
 هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۚ
 (المدثر: ۱۸-۲۵)

اس نے سوچا پھر ایک بات
 تجویز کی، سو اس پر خدا کی مار ہو کیسی
 بات تجویز کی، (اور) پھر (مکرر) اس
 پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی،
 پھر (حاضرین کے چہروں کو) دیکھا پھر
 منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا
 اور تکبر ظاہر کیا، پھر بولا کہ بس یہ تو
 جادو ہے (جو اوروں سے) منقول
 (ہے) پس یہ تو آدمی کا کلام ہے۔

بہر صورت ان کے انکار میں بھی اقرار پوشیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ
 قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور پھر اس کو سحر بھی کہتے ہیں جو ان کے دماغ پر اثر
 انداز ہو جاتا ہے، یعنی اثر اندازی کا اعتراف ہے پر سبب کا انکار ہے کہ یہ اللہ کا
 کلام ہے اس کا سبب جادو قرار دیتے ہیں، ”کوئی راتوں رات آکر پڑھا جاتا
 ہے“ اس طرح کی ہفوات بکتے رہتے ہیں، یہ خود اپنی جگہ پر اس کی اثر اندازی کا
 اعتراف ہے۔ والحمد لله

علامہ خطابی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

جاننا چاہئے کہ بلاغت کی ایسی نوعیت جس کی یہ صفتیں ہوں، لفظ کا انتخاب،
 دوسرے الفاظ کے ساتھ متناسب معانی کا عقل انسانی سے بلند پایہ ہونا، اس طرح
 کہ اگر ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، یا آگے پیچھے کر دیا جائے تو اس کی شیریں
 بیانی ختم ہو جائے اور معانی میں وہ باریکی نہ پائی جائے جو اصل کلام اللہ میں ہے
 ، اس کا ایک سبب خاص یہ ہے کہ لفظ اپنی نوعیت کے لحاظ سے خاص معنی رکھتا ہے

، دوسرا لفظ اس کی جگہ نہیں لے سکتا، حالانکہ اکثر اہل علم اس کو مرادف سمجھتے ہیں، (۱) جیسے: علم و معرفت دونوں کو لوگ ایک ہی معنی کے دو لفظ سمجھتے ہیں، اسی طرح حمد و شکر، بخل و شح، نعت و صفت، یا جیسے آپ کہیں: اقعد یا اجلس دونوں کا مفہوم ایک سمجھا تا ہے، بلی اور نعم، ذلک اور ذک، من اور عن، سب کو یکساں، ہم معنی سمجھنے کا رواج پڑ گیا ہے۔ حالاں کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر مستقل حیثیت رکھتا ہے اور انفرادی معنی رکھتا ہے، اگرچہ بعض مقام پر دونوں کو ہم معنی سمجھ کر لوگ بولنے یا لکھنے لگتے ہیں مگر خلاقِ نطق کی کتاب میں اس کی مکمل رعایت ہے۔

مثال کے طور پر اوپر جو چند الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک لفظ ایک مستقل معنی رکھتا ہے، بعض مقامات پر دونوں میں سے ایک کو اس طرح استعمال کر لیتے ہیں جیسے یہ دونوں لفظ مرادف ہوں، مثلاً علم و معرفت کے درمیان فرق ہے آپ کہیں: ”عَوَفْتُ“ اس کے معنی ہوں گے آپ نے کسی شئی کو جان لیا، اس سے ناواقف نہیں ہیں، یہ لفظ صرف ایک مفعول چاہتا ہے، جیسے کہیں: ”عَوَفْتُ زیداً“ میں نے زید کو جان لیا، لیکن لفظ علم اس کی جگہ نہیں بولا جاسکتا کیوں کہ اس کے لئے دو مفعول ضروری ہیں، آپ کہیں گے: علمت زیداً عاقلاً اسی طرح معرفتِ الہی کے لئے لفظ عرفت اس کی توحید کو بیان کرنے کے لئے بولا جائے گا، وہاں آپ عرفتُ اللہ، عرفت ربی کی جگہ علمت اللہ، علمت ربی نہیں بولیں گے البتہ دوسرا مفعول بھی لے آئیں مثلاً یہ کہیں: علمت ربی حفیظاً، علمت ربی عادلاً، کیوں کہ علم کی ضد جہل ہے اور معرفہ کی ضد ”نکرہ“ کسی شئی کی حقیقت کو نہ سمجھنا، جیسے اس

(۱) مرادفات کی بحث ابو حلال العسکری نے کتاب الصنائع میں بہت اچھی لکھی ہے۔

کو کوئی جانتا ہی نہ ہو، اسی طرح حمد اور شکر کہیں مشترک مفہوم رکھتے ہیں اور کہیں ایک دوسرے سے علاحدہ، کیوں کہ حمد کسی احسان کے مقابلہ میں کہتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر اس کی نعمت کے مقابلہ میں، (الحمد لله على نعمته ای الشکر لله علیہا) اور اکثر شکر، حمد سے مختلف معنی نہیں رکھتا ہے، اگر لفظ ”حمد“ سے بات شروع کی جائے تو اس کا مفہوم ثناء ہوگا (الحمد لله کا مطلب ہوگا الثناء لله) اور ”شکر“ کسی عطیہ اور انعام کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے، جیسے ہم حمدت زیداً اس وقت کہیں گے جب زید کے اخلاق و کرم اور اس کی بخشش و عطیات کا ذکر ہو، خواہ بولنے والے کو اس سے کوئی حصہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، مگر ”شکر“ اس وقت کہیں گے جب شخص مشکور سے کوئی انعام ملا ہو۔ (۱)

علامہ خطابی کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں سے ہر لفظ کی ضد دیکھ لیجئے، مفہوم واضح ہو جائے گا، حمد کی ضد ذم ہے اور شکر کی ضد کفر ہے، حمد کا استعمال محبوب و مکروہ (پسندیدہ و ناپسندیدہ) دونوں کے لئے روا ہے مگر شکر صرف پسندیدہ کے لئے ہوگا (مثال کے طور پر ایک اثر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”الحمد لله الذی لا یحمد علی مکروہ سواہ“ سب تعریف اس کی ہے جس کے علاوہ کوئی دیا نہیں ہے کہ کسی ناپسندیدہ یا افتاد کے وقت اس کی حمد کی جاتی ہو۔ (۲) املاء ما من به الرحمن للعبری -

شح اور بخل کے درمیان فرق ہے، بعض لوگوں نے بخل کے معنی ”منع الحق“ سمجھا ہے یعنی حق کی ادائیگی نہ کرنا جو ظلم ہے اور شح اس کیفیت کا نام

(۱) در حقیقت حمد، ثناء، شکر معنوی لحاظ سے مشترک ہیں، ان کے درمیان بہت باریک فرق ہے، حمد سب سے افضل جو ثناء اور شکر دونوں کا مفہوم رکھتا ہے، حمد کی ضد ذم ہے اور شکر کی ضد کفر (ناشکری) ہے، تحقیق کے لئے تعالیٰ کی فقہ اللغة، ابن درید کی الالفاظ الكتابیۃ اور ابن الفارس کی مقایس اللغة کا مطالعہ مفید ہوگا۔

ہے جو اپنی جیب سے نکالتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس لئے کہا جاتا ہے:
 ”الشحیح اعذر من الظالم“ جس شخص کے اندر شح کا مادہ ہو وہ ظالم سے
 زیادہ معذور سمجھا آئے گا، کیوں کہ ظالم کسی اندرونی جذبہ کے ماتحت اپنے آپ
 کو معذور نہیں پاتا اور شح اپنے اندر ایسی کیفیت پاتا ہے جو اس کو مال نکالنے کے
 وقت محسوس ہوتی ہے۔

علامہ خطابی کہتے ہیں کہ میں نے اہل لغت کے برخلاف ان دونوں
 الفاظ کے درمیان فرق کو سمجھا ہے جو اس مفہوم کے برعکس ہے، حضرت ابن
 مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں ہے:

حدثنا احمد بن ابراهيم بن مالك قال : نا عمر بن
 حفص السنوسي قال : نا المسعودي عن جامع بن شداد عن
 ابي الشعثاء قال : قلت لعبد الله ابن مسعود - ترجمہ سند کے بعد:
 حضرت ابو الشعثاء فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ)
 سے کہا: اے ابو عبد الرحمن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مارا گیا (انی اخاف ان
 اكون قد هلكت) فرمایا ابن مسعود نے (وہ کیوں کر؟ عرض کیا میں نے اللہ
 تعالیٰ کا کلام سنا وہ فرماتا ہے:

وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأَلَيْكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ

بجمل سے محفوظ رکھا جاوے ایسے ہی

(الحشر: ۹) لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اور میں شح قسم کا آدمی ہوں، میرے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، حضرت
 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ وہ شح نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں
 آیا ہے شح یہ ہے کہ اپنے بھائی کا مال ظالمانہ طریقہ پر لے کر کھاؤ (بھائی سے

مطلب کوئی مسلمان) مگر تمہارے اندر جو کیفیت ہے وہ بخل ہے اور بلاشبہ بخل بد ترین خصلت ہے۔

نعت اور صفت کے درمیان فرق ہے، صفت عام ہے اور نعت مخصوص ترین تعارف کا لفظ، جیسے آپ کہیں: زید عاقل و حلیم و عمر و جاہل و سفیہ، اسی طرح آپ کہیں گے: زید اسود و ذمیم و عمر و ابیض و جمیل ان الفاظ کا اطلاق ان صفات پر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہو سکیں اور نہ ان میں کوئی تبدیلی کبھی رونما ہو، جیسے: قد کی لمبائی یا کوتاہی، رنگ کا گورا ہونا یا سانولا ہونا وغیرہ۔ (۱)

ربالفاظ اقعہ اور اجلس ان دونوں کے فرق کو ظاہر کرنے کے لئے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، نصر بن شمیل خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں حاضر ہوئے، سلام کر کے سامنے کھڑے ہو گئے، مامون نے کہا: اجلس، نصر نے عرض کیا: امیر المومنین میں کوئی لیٹا ہوا نہیں ہوں کہ اٹھ بیٹھوں، مامون نے کہا تو اس موقع پر کیسے کہو گے؟ عرض کیا: یہاں حکم دیا جائے گا اقعہ، (یعنی اگر کوئی سو رہا ہو یا لیٹا ہوا ہو اس کو بیٹھنے کو کہاں جائے تو اجلس کہیں گے اور اگر کوئی کھڑا ہے اس کو بیٹھنے کے لئے اقعہ کہا جائے گا۔)

آپ بلی اور نعم دونوں ایجاب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مگر

(۱) حضرت شیخ احمد سرحدی اپنے مکتوبات (مکتوب نمبر ۹) میں ازراہ توضیح اپنے شیخ کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: ”کل ما یفعلہ الطبع قبح“ مصداق اس سخن است ز گندم جو ز گندم نیا بد مرض او ذاتی است علاج نمی پذیرد و دائی اصلی است قبول دوامی کند، ما بالذات لا ینفک عن الذات سیاہی از حبشی کے رود کہ خود رنگ است یعنی ایک نمی فطرت کا آدمی جو بھی کرے گا وہ برابر ہوگا، یہ بات اس طرح ہے جیسے کہا جائے کہ گندم سے جو اور جو سے گندم نہیں پیدا ہوتا، میں وہ ہوں جس کی بیماری اصلی ہے دو قبول نہیں کرتی، جو چیز کہ ذات کے اندر داخل ہو ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، حبشی سے سیاہی دور نہیں ہو سکتی کیوں کہ وہ اس کا اصلی رنگ ہے۔

بلی وہاں کہتے ہیں جہاں آپ سے سوال حرف نفی سے کیا جائے۔ کیا تم نے یہ سب نہیں کیا؟ جواب میں کہے گا: بلی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: السست بربکم قالوا بلی (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں) اور جہاں استفہام ہو اور ہل سے سوال کیا گیا ہو وہاں نعم کہیں گے، جیسے:

فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ
 حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
 کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق
 واقع پایا، وہ کہیں گے: ہاں
 (الاعراف: ۴۴)

القرآن نے کہا بلی صرف اسی جگہ لکھا یا بولا جائے گا جب کہ سوال کا ایک رُخ نفی کا ہو، فراء نے کتاب المعانی میں لکھا ہے کہ اگر ”ذریۃ“ نے بلی کی جگہ نعم کہا ہوتا تو سب کافر ہو جاتے (کیوں کہ السست بربکم میں ایک رُخ نفی کا ہے۔)

ذاك اور ذاك میں فرق یہ ہے کہ ذاك سے حوالہ یا اشارہ اس شخص یا شئی کی طرف ہوگا جو قریب ہو اور ذاك سے اشارہ یا حوالہ اس شخص یا شئی کی طرف دیا جائے گا جو دور ہو۔

حرف من اور عن بعض مقامات پر جدا گانہ معنی پیدا کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں گے: اخذت منه مالا، یہاں پر اخذت عنه مالا کہیں تو جملہ بے ترتیب رہ جائے گا اور یہ معنی ہوں گے کہ میں نے فلاں شخص کی نیابت میں اس کی طرف سے مال وصول کیا، اسی طرح اگر آپ کہیں: سمعت منه کلاما اس کا مطلب ہے کہ میں نے فلاں شخص کی زبان سے سنا اور اگر یہ کہیں: سمعت عنه حدیثا تو اس کا مطلب ہوگا اس کی یہ بات مجھ تک پہنچی

(خواہ کسی فرد یا جماعت کی زبانی ہو)

علامہ خطابی نے من اور عن کے درمیان فرق واضح کرنے کے لئے ایک اور روایت نقل کی ہے، وہ حسب معمول محدثین کے طریقہ پر حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا کے ساتھ سند نقل کرتے ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جعفر بن سلیمان نے مالک بن دینار سے روایت کی کہ ابو العالیہ الریاحی سے ایک شخص نے کہا: اے ابو العالیہ! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے، جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں
(الماعون : ۴، ۵) (یعنی ترک کر دیتے ہیں)

کا کیا مفہوم ہے؟ ”ساہون“ سے کون لوگ مراد ہیں اور سہو کیا ہے؟ انہوں نے کہا ”ساہی“ وہ شخص ہے جو نماز پڑھنے میں یہ بھول جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں ہیں اور کتنی باقی ہیں، دو یا ایک، اس شخص نے کہا: مہ یا ابا العالیہ، ابو العالیہ ذرا شہر و (ایسی بات نہیں ہے) ”ساہون“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت فراموش کر دیتے ہیں یا ان سے فراموش ہو جاتا ہے، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عن صلاتهم اپنی نمازوں (اس کے وقت کے داخل ہونے کو) بھول جاتے ہیں اور اگر وہ بات ہوتی جو تم کہہ رہے ہو کہ جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابھی دو رکعتیں باقی ہیں یا ایک رکعت، اس صورت میں کہا جاتا ہے صلاتهم یعنی عن کے بجائے فی آتا۔

اس کی نظیر (یعنی عن کا استعمال) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نَقِيصٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ
اور جو شخص اللہ کی نصیحت (یعنی
قرآن) سے اندھا بن جاوے ہم
اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے
ہیں، سو وہ (ہر وقت) اس کے
(الزخرف: ۳۶)

ساتھ رہتا ہے

یہ القتبی کا استدلال ہے، علامہ خطابی اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے،
کیوں کہ اعشو عنہ اور اعشو الیہ دونوں کا مفہوم یکساں ہے، یہاں پر
عن نے کوئی امتیازی معنی نہیں دیئے ہیں، (۱)

جب میری ہم سایہ (خاتون) سامنے آتی ہے تو میری آنکھ اس وقت
تک کام نہیں کرتی جب تک کہ وہ پس دیوار نہ ہو جائے۔ آنکھ کام نہیں کرتی
”اعشو“ کا ترجمہ کیا ہے (ملاحظہ ہو: حاشیہ کشاف قول احمد المنیری) بہر حال
بقول علامہ خطابی حروف جر کے صلات سے معافی کا بدلنا اور کس اسم کے لئے
کون سا مناسب فعل اور اس کے لئے مناسب حرف (صلہ) کیا ہوگا ایک بہت
ہی نازک مسئلہ ہے، قرآن کریم کی معجز بیانی ہے کہ ہر اسم کے لئے وہی فعل اور
ایسا ہی حرف وارد ہوا ہے جو ٹھیک ٹھیک معنی دے اور مفہوم ادا کرنے میں کوئی

(۱) عشی بکسر الشین: بصرہ اذا اصابته الآفة، عشاء، عشوت ؟ عن: لم ينبع بصرہ
بکثرة النار او الضوء یعنی تیز روشنی کے سامنے آنکھ چکا چوند ہو جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا گویا اندھا ہو جاتا
ہے، طبعہ کا مصرع ہے:

متی تاتیہ تعشوا الی ضوء نارہ

اور حاتم الطائی کا شعر زیادہ واضح معنی دیتا ہے اور عربی معاشرت کا ایک رخ بھی بتاتا ہے اور حسن بیان قابل
حمین ہے:

اعشو اذا ماجا رتی ہرزت
حتی یواری جارتی الخدر

لغزش نہ ہو۔

عبد العزیز بن محمد المسکنی حضرت اسحاق بن ابراہیم سے، وہ ابن المبارک سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبد الرحمان بن عوسجہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک بدوی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: علمنی عملاً یدخلنی الجنة مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اعتق النسمة و فك الرقبة ایک جان کو آزاد کرو، ایک گردن کو کھول دو (یعنی اس کی گردن سے زنجیر غلامی اتار دو) اس بدوی نے عرض کیا: کیا دونوں ایک ہی بات نہیں ہے؟ فرمایا: (ﷺ) نہیں ”عتق النسمة“ یہ ہے کہ تنہا تم اس کی گردن کی قیمت دے کر کے آزاد کر دو اور ”فك الرقبة“ یہ ہے کہ ایک شخص کو آزاد کرنے میں جو خرچ آئے اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح دو ایسی باتیں جن کا مقصد ایک ہی سمجھا جاتا تھا آپ ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا کہ دونوں کا مقصد علاحدہ علاحدہ سمجھ میں آ گیا۔

مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بار الکسائی اور سیبویہ دونوں کو جمع کیا، سیبویہ نے الکسائی کے سامنے ایک نحوی مسئلہ پیش کیا کہ آیا یہ کہنا صحیح ہوگا: ”کاد الزنبور یكون العقرب فکانہ ایاہا او کانہا ایاہ“ زنبور (جب ڈستا ہے) اس کی تیزی ایسی لگتی ہے کہ گویا وہ بچھو ہے، اب یہاں پر کانہ ایاہا کہا جائے گا یا کانہا ایاہ، الکسائی نے اس کو جائز ٹھہرایا کہ کانہ ہی۔ کانہا ہو کہا جائے مگر سیبویہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، ہارون الرشید نے اطراف ملک کے نحویوں کو بلا یا جو دربار عالی کے مصاحبوں میں تھے اور وہیں رہا کرتے تھے، الکسائی اور سیبویہ کو بھی اس مجلس میں شریک کیا اور یہی سوال

دہرایا، لوگوں نے سیبویہ کے قول کی تائید کی اور الکسائی کی دلیل تسلیم نہیں کی، کہا جاتا ہے کہ سبب یہ ہے حرف ”ایا“ موضع نصب میں استعمال ہوتا ہے مگر اس جملہ میں وہ حالت رفع میں ہے اس لئے نصب جائز نہ ہوگا اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عربی نحو اور لفظ کو صحیح مقام پر استعمال کرنا آسان نہیں ہے، یہ قرآن کی معجزانہ شان ہے اس نے جو بات کہی ہے اور جس طرح کہی ہے اس میں ان امور کی پوری رعایت ہے جو بعد میں آنے والے ماہرین نحو و بلاغت کا موضوع بحث بن سکے۔

علامہ خطابیؒ کہتے ہیں کہ علم نحو و بیان کے ماہر بہت سے علماء ایسے گذرے ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن کو جرات کا کام سمجھا ہے اور ڈرتے رہے ہیں کہ کہیں ایک حرف کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں، اصمعی جو مفردات لغت میں امامت کا درجہ رکھتے تھے اور قبائل عرب نیز بدوؤں میں مل جل کر رہتے تھے کہ لفظ عربی کا صحیح استعمال سمجھیں وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی جرات نہیں کر سکے، ایک حکایت ان سے منقول ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ:

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

اس غلام کا عشق اس کے دل میں

(یوسف : ۳۰) جگہ کر گیا ہے۔

کے کیا معنی ہیں؟ اصمعی خاموش رہے، پھر بولے یہ قرآن میں ہے عرب بدوؤں میں ایک بار ایک جاریہ (باندی) فروخت کی جا رہی تھی ایک دوسرے قبیلہ کے لوگوں نے کہا: کیا تم اس کو بیچ ڈالو گے جب کہ یہ تمہاری دل پسند (شغاف) ہے، اصمعی نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔

علامہ خطابی نے اس موقع پر ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اعربوا القرآن و التمسوا قرآن کے اعراب کو سمجھو اور اس کے ذریعہ سے نادر قسم کے عجائبات کو سمجھو غرائبہ

علامہ ابو سلیمان حمد بن ابراہیم الخطابی (متوفی: ۳۸۸ھ) نے اعجاز القرآن کو واضح کرنے کے لئے جو طریقہ پسند کیا اس کی تلخیص حسب ذیل نقاط میں کی جاسکتی ہے:

(۱) قرآن کریم کا اسلوب منتروں یا کاہنوں کا اسلوب نہیں ہے کہ چند سجع و مقفی عبارتوں میں کوئی بات کہہ دی جائے اور لوگ حسب منشا ان کے مطالب نکالیں، اس کے برخلاف قرآن نے بار بار کہا: اے میرے اولین مخاطب عربی زبان بولنے والو! یہ کلام تمہاری زبان میں (تمہارے اسلوب اور بات کے انداز میں) نازل کیا جا رہا ہے ”بلسان عربی مبین“ (صاف عربی زبان میں) اور ایک جگہ فرمایا: ”قرآنا عربيا لعلکم تعقلون“ (قرآن عربی زبان کا تاکہ تم (بوجہ اہل لسان ہونے کے اولاً) سمجھو) یہ عوام اور خواص دونوں کے لئے نامہ ہدایت ہے جو نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک یکساں قابل فہم، قابل عمل اور قابل توجیہ والتفات ہے اور رہے گا۔

(۲) قرآن کریم نے بلاغت کے ہر رخ پر روشنی ڈالی ہے اعلیٰ، متوسط اور سہل متنع طرز بیان کو اپنایا جس کی قرآن سے پہلے اور قرآن کے نزول کے بعد کسی نے تقلید کی ہمت نہیں کی، کہیں بہت سادہ ترکیب ہے، کہیں ذہین اور مشکل پسند طبائع کے لئے ایسی آیات بھی ہیں جن کی نحوی ترکیب عام حدود سے جدا ہے۔

(۳) قرآن مالکِ نطق کی نازل کردہ کتاب ہے اس کے نوک پلک کو سمجھنا اور ہر لفظ کو دیکھنا کہ اہل عرب کی کیا زبان تھی اور کیا ہونا چاہئے اس کی پوری

رعایت ہے اس کی متعدد مثالیں خطابئی نے پیش کی ہیں۔

اس کے علاوہ ایک جزء ہم یہاں نقل کر رہے ہیں وہ ہے علمائے یہود و کفار کے پیش کردہ شبہات، مثلاً ”اکله الذئب“ (بھیریے نے کھا ڈالا) کہا اور افترسہ نہیں کہا، ”للزکاة فاعلون“ کہا یؤدون الزکاة نہیں کہا، ”اعلموا آل داود شکرا“ کے بجائے اشکروا یا آل داود کیوں نہیں کہا؟ علامہ خطابئی نے پہلے اس طرح کے اعتراضات جمع کئے ہیں پھر ہر ایک کا جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ جن مقامات پر جو الفاظ یا ترکیبیں قرآن نے اختیار کی ہیں وہی عین بلاغت ہیں۔ چوں کہ قرآنی علم کلام کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنا ہمیں ہمارے موضوع سے دور کر دیتا اس لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور صرف تذکرہ کر دینا کافی سمجھا اور اسی پر علامہ خطابئی کے تصورِ اعجاز کو ختم کرتے ہیں۔

علامہ باقلانی

معجزہ قرآن کریم پر جن کی کتاب ”إعجاز القرآن“ اپنے فن کی بہترین کتاب تسلیم کی گئی ہے، اور چوتھی صدی ہجری سے اب تک جن کے اقوال بطور سند و حجت نقل کئے جاتے ہیں وہ علامہ باقلانی ہیں، پورا نام قاضی ابو بکر محمد بن الطیب الباقلائی ہے، تمام تذکرہ نویس یہ جانتے ہیں کہ وہ حدیث، فقہ، انساب اور بدیع و بلاغت کے فنون میں امام وقت تھے مگر کوئی نہیں جانتا کہ کہاں اور کب پیدا ہوئے، ان کے اساتذہ حدیث اور طلبہ کا نام دیکھ کر رجال تراجم نے ان کو بصرہ کا باشندہ سمجھا ہے جس نے بغداد میں تعلیم حاصل کی اور ان دو شہروں سے باہر قدم نہیں نکالا مگر جو کچھ لکھ گئے ہیں ان کے اوراق کو ان کی زندگی پر تقسیم کیا جائے تو روزانہ دس ورق شمار ہوں گے، ان کا اصل موضوع ملاحظہ (ملحد کی جمع ہے، دین سے منحرف لوگ) کا رد کرنا تھا، خاص طور پر یہودی دانش ور جو اسلام پر اتہامات لگاتے تھے ان کا مکمل جواب دیا ہے، اعجاز القرآن پر مستقل کتاب لکھنے کا سبب یہی تھا کہ ملاحظہ نے قرآن کریم پر اعتراضات کئے تھے ان کا جواب دینا مقصود تھا جس میں وہ مکمل طور پر کامیاب رہے، مناظروں میں ان کی حاضر جوابی بے مثل تھی۔

ایک رومی ملحد، دشمن اسلام عیسائی جو صاحب اقتدار تھا اس نے اسلام کو نیچا دکھانے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لئے برسرِ عام قاضی باقلانی سے سوال کیا: اپنے نبی کی بیوی کا قصہ بتاؤ (یعنی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا)

قاضی باقلانی نے کہا: دو عورتوں کے قصے ہماری کتاب (قرآن) میں درج ہیں ایک ہمارے پیغمبر ﷺ کی حرم پاک (بیوی) کا قصہ اور دوسرے حضرت مریم بنت عمران (علیہا السلام) کا، ہمارے نبی کریم ﷺ کی حرم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی مگر حضرت مریم اپنے شانے پر ایک بچہ لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خواتین کی براءت فرمائی، اس رومی شریک کو خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا (۱)

قاضی باقلانی کے عراقی عالم ہونے اور خاص طور پر بغداد میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے کے ثبوت میں ابن عساکر کا بیان ہے کہ جب قاضی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے استاذ ابو الفضل التیمی ان کے جنازہ کی مشایعت (ساتھ ساتھ چلنے) کے لئے اپنے شاگردوں کی جماعت کے ساتھ ننگے پاؤں آئے اور اپنے ساتھیوں اور شاگردوں سے کہا کہ اعلان کر دو۔ یہ جنازہ ایک امام وقت کا ہے جس نے ملاحدہ، روافض، معتزلہ اور جہمیہ کے رد میں ستر ہزار صفحات میں اپنی تالیفات چھوڑی ہیں۔

قاضی صاحب کا پیشہ، جانوروں کا چارہ، چنا، مٹر وغیرہ فروخت کرنا تھا جس کو ”بقل“ کہتے ہیں، باقلانی اسی کی طرف نسبت ہے۔ (۲)

بعد میں قضاء کا عہدہ دیا گیا اور قاضی کے لقب سے مشہور ہوئے، ان کے اساتذہ اور شاگردوں کی تاریخ سے لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بصرہ میں پیدا ہوئے، بغداد میں تعلیم پائی اور بغداد ہی میں حدیث شریف کا درس دیتے

(۱) تبیین کذب المفتري لابن عساکر: صفحہ ۲۱۹، بحوالہ مقدمہ اعجاز القرآن: صفحہ ۱۳
(۲) ”وفیات الاعیان“ میں وجہ تسمیہ دوسرا بتایا گیا ہے کہ: عدالت ”باقلی“ میں جب وہ قاضی مقرر ہوئے تو اس کی طرف ان کی نسبت کی گئی،

۱۲
رہے اور غالباً ۳۷ھ میں وفات پائی، رحمہ اللہ۔

ان کی تصنیفات عرصہ تک پردہ خفا میں رہیں، اعجاز القرآن کا ایک نسخہ حیدرآباد میں تھا اس کو ڈاکٹر عبدالعلیم صدر شعبہ عربی علی گڑھ نے یونیورسٹی سے شائع کرایا تھا، جس میں طباعت کی غلطیاں کافی تھیں، پھر شیخ عماد الدین حیدر نے ”مركز الأبحاث الثقافية“ مصر سے تصحیح و تحقیق کے بعد شائع کرایا اور اب اس کے مسلسل ایڈیشن نکل رہے ہیں، ہر عرب ملک میں آسانی سے دستیاب ہیں۔

اعجاز القرآن للباقلانی کی خصوصیات

قاضی باقلانی کی کتاب کا نام اعجاز القرآن ہے لیکن جن مصنفین نے ان کی کتاب کا جائزہ لیا ہے جیسے دکتورہ عائشہ عبدالرحمان (بنت الشاطی) مرحومہ اور عبدالقادر احمد عطا (محقق کتاب ”اسرار التکرار فی القرآن“) ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قاضی باقلانی نے اعجاز القرآن کے موضوع پر کتاب ملحدوں اور یہودیوں کے رد میں لکھی ہے اور یہ کتاب ایک طرح سے علم الکلام فی القرآن کے ضمن میں شمار ہوگی، اس کے ساتھ نثر عربی کے طویل اقتباس اور قرآنی آیات سے ان کا موازنہ کر کے قرآن کی عظمت کو ثابت کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

اس کتاب کے ابتدائی ابواب میں باقلانی نے ان لوگوں کی غلطیاں دکھائی ہیں جو قرآن کے معجزہ ہونے کے قائل نہیں تھے، ان لوگوں کا (جو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے قائل نہیں تھے) اشاعرہ نے کافی رد کیا ہے، خود قاضی باقلانی بھی اشعری تھے، اشاعرہ نے خاص طور پر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے تھے

۱۱۸
کہ اللہ کی وحدانیت کو قرآن سے نہیں ثابت کیا جاسکتا اور مجوسیوں کے اس دعویٰ کی تردید کی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ان کی بعض کتابیں بھی اعجازی شان رکھتی ہیں۔ علامہ باقلانی اعتراضات کرنے والوں کا نام لئے بغیر ان کے عقیدہ کو بیان کرتے ہیں اور انتہائی سخت لہجے میں ان کا رد کرتے ہیں۔

ابن عساکر نے تبیین کذب المفتری میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ علامہ قاضی الباقلائی اپنے چند شاگردوں کے ساتھ بصرہ کے ایک ایسے بازار سے گذر رہے تھے جہاں یہودی کافی تعداد میں تھے، انہوں نے ان کو آتادیکھ کر کہا: دیکھو شیطانوں کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، ان سے بچتے رہنا، باقلانی نے کہا کہ تم اپنے کفر کی صراحت کا اعلان کر رہے ہو، قرآن کریم میں آیا ہے:

أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ آرًا
ہم نے شیطانوں کو کفار پر (ابتلاء) چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو (کفر و ضلال

(مریم: ۸۳) پر) خوب ابھارتے رہتے ہیں۔

باقلائی اپنے مخالفین کے تین قول نقل کئے ہیں جن سے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ثابت کرتے ہیں:

۱۔ پیشن گوئیاں۔

۲۔ بلاغت و بدیع کے اعلیٰ ترین معیار کی رعایت

۳۔ انبیائے سابقین کے واقعات۔

باقلائی نے پہلی اور تیسری شق کو چھوڑ کر صرف بلاغت کو اپنا موضوع بنایا ہے، لیکن ہر چند مثالوں کے بعد مناظرانہ رنگ (جس کو قدماء جدلی کہتے ہیں) کی طرف لوٹ آتے ہیں اور ملحدوں کا رد کرتے جاتے ہیں۔

علامہ باقلانی قرآن کریم سے باہر جہاں جہاں بلاغت کے نمونے

دیکھتے ہیں وہ خواہ نظم میں ہو یا نثر میں اس کو س کرتے ہیں، آسمان کی بلندی بتانے کے لئے زمین کی پستی دکھانا ضروری ہے تاکہ عربی کے اعلیٰ ترین نمونے دیکھنے کے بعد صاحبِ فہم و صاحبِ بصیرت، اعجازِ قرآنی کی عظمت کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو۔

یہ دکھانے کے لئے کہ ادبی صنعت کے ماہر اور الفاظ کے پھول بنانے والے مقفی، مسجع، مراعاة النظر کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے والے تو کسی شمار و قطار میں نہیں!!، خود وہ ذاتِ گرامی جن پر قرآن پاک نازل ہوا جس کی زبان پاک اور آلاتِ صوت سے قرآن متعارف ہوا، وہ بھی اپنے خطبوں میں خواہ جس قدر بھی ادبی محاسن کے حامل ہوں مگر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دونوں کو ملا کر دیکھئے کلام اللہ کی قدوسیت اور حدیثِ نبوی کی جلالتِ شان دونوں اپنی جگہوں پر ایک دوسرے سے ممتاز نظر آئیں گے، رسول اللہ ﷺ کے خطبات میں عبدیت کا جمال اور کلام اللہ میں الوہیت کا کمال اس طرح نمایاں نظر آئیں گے جیسے آفتاب کی روشنی اور شفق کی سرخی، ایک دوسرے سے ممتاز ہے، اگرچہ دونوں اہمیت کے حامل ہیں۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، قرآنی بلاغت کی برتری، قدوسیت اور جلال و جمالِ بیانی کو ذہن نشین کرانے کے لئے انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے خطبات اور آپ ﷺ کے مکتوبِ گرامی (ایک کسری کے نام اور ایک نجاشی کے نام) مزید حدیبیہ کی دستاویز اپنی کتاب میں نقل کئے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے جس کو عربیت کا مذاق حاصل اور صنعتِ بلاغت و کلام سے واقف، وہ کلام خود اللہ اور کلامِ رسول اللہ (ﷺ) کے درمیان فرق کر سکتا ہے، ان خطبات و مکتوبات و بیان و معاہدہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ، اور

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام اور صدیق اکبرؓ کی وصیت و ہدایت اور حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے نام دو الگ الگ مکتوب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خطبہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام ایک، نیز حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے وہ تعزیتی کلمات جو آپؐ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کہے تھے (۱)

نیز دو خطبے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نام، ایک مکتوب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خطبات، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کے دو خطبے، نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حجاج بن یوسف، قس بن ساعدہ الایادی کے خطبے، رسول اکرم ﷺ کا نکاح کے اس موقع پر جناب ابوطالب کا دیا ہوا خطبہ، اور مزید اس دور کی نثر کے اعلیٰ ترین نمونے، یہ سب عربی زبان کے شاہکار ہیں، اردو میں ان خطبات کا ترجمہ اصل روح سے بہت دور کر دے گا اور موضوع کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، اس لئے یہاں صرف ان کا ذکر کر دیا گیا ہے، البتہ رسول اکرم ﷺ کے ارشاداتِ عالیہ، خطبات و مکتوبات کو ادباً احتراماً اور آپؐ کی ذاتِ گرامی سے ہم مسلمانوں کو جو شیفتگی ہے اس بنیاد پر متن اور متن کے ساتھ ترجمہ بھی دیا جا رہا ہے: (۲)

(۱) الکامل للمبرد میں جو مرثیہ ہے وہ اس سے مختلف ہے جو قاضی باقلانی نے اپنے مجموعہ میں نقل کئے ہیں۔

(۲) ان میں سے اکثر خطبات نبوی اور خطبات خلفاء راشدین حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی قدس سرہ نے مختارات میں نقل کئے ہیں اگرچہ وہ سب بعینہ وہ خطبات نہیں ہیں جو الباقلائی نے نقل کئے ہیں۔

خطبة للنبی

روى طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يخطب على منبره يقول :

”ألا أيها الناس، توبُّوا إلى ربِّكم قبل أن تموتوا،
وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تُشغلوا، و صلُّوا الذي
بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السرِّ
والعلانية تُرزقوا وَ تَوْجَرُوا وَ تَنْصَرُوا.

واعلموا أن الله عز وجل قد افترَضَ عليكم الجمعة في
مقامي هذا، في عامي هذا، في شهرى هذا، إلى يوم القيامة، في
حياتي ومن بعد موتي، فمن تَرَكَها وله إمام فلا جَمَعَ الله له
شَمْلَةً، ولا بَارَكَ له في امره، ألا ولا حَجَّ له، ألا ولا صوم له، ألا
ولا صدقة له، ألا ولا بر له .

خطبه

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ کو
منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے:

ہوشیار رہو اے لوگو!

قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے اپنے پروردگار کے حضور توبہ کر لو، اور
قبل اس کے کہ دوسری چیزوں میں الجھائے جاؤ اعمالِ صالحہ کی طرف تیزی سے
قدم بڑھاؤ، اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان تعلق کو ذکر کی کثرت سے

مضبوط کر لو، چُھپے اور گھلے صدقات کی کثرت کرو تا کہ (اس کے عوض) رزق
وافر پاتے رہو، اجر حاصل کرتے رہو، اور مدد دیئے جاتے رہو۔

اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرص کیا ہے، یہاں بھی جہاں میں
کھڑا ہوں، اسی سال (جس میں بات کر رہا ہوں) اس مہینے میں (جب کہ خطبہ
دے رہا ہوں) قیامت تک کے لئے، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے
کے بعد بھی، ایک امام کے ہوتے ہوئے اگر کسی نے اس کو چھوڑا، ایسے لوگوں
کو کبھی وحدت کلمہ نصیب نہ ہوگا، اور نہ اللہ کبھی ان کے کاموں میں برکت عطا
فرمائے گا، اور سُن لو! ایسے لوگوں کے لئے حج بھی نہیں ہے، اور سُن! ایسے لوگوں کا
روزہ بھی کوئی روزہ نہیں ہے نہ ان کا صدقہ قابل قبول ہے۔ یہی نہیں بلکہ سُن لو!
کہ ایسے افراد کے اعمالِ صالحہ بھی اعمالِ صالحہ نہیں شمار ہوں گے۔

فائدہ: جو لوگ مسلمانوں کو متحد رکھنے کے بجائے ان کے اندر تفرقہ
ڈالتے ہیں ان کی یہ سزا ہے، بلکہ پورا معاشرہ شیرازہ بندی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

خطبة له ﷺ

”ايها الناس، ان لكم معالم، فانتهوا الى معالمكم و ان لكم
نهاية فانتهوا الى نهايتكم۔“

ان المؤمن بين مخافتين: بين اجل قد مضى، لا يدري
ما الله صانع فيه، وبين اجل قد بقى، لا يدري ما الله تعالى
قاض عليه فيه۔

فليأخذ العبدُ لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن
الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت۔

والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت من مستعتب،
ولا بعد الدنیا دار الا الجنة او النار“

حضورِ اکرم ﷺ کا ایک خطبہ

لوگو! تمہاری ایک منزل متعین ہے، اپنی اس منزل تک پہنچ کر رہو گے،
تمہاری ایک انتہاء ہے اس انتہاء تک تم کو پہنچنا ہی ہے۔

ایک صاحبِ ایمان پر دو قسم کا خوف طاری رہتا ہے، ایک تو اس وقت
مقرر کا، جو گزر چکا اور بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کیا فیصلہ
کر دیا ہے اور ایک مدت مقرر ہے جس کے بارے میں اس کو نہیں معلوم کہ اللہ
تعالیٰ کیا حکم نافذ فرمائے گا۔

بندہ کو چاہئے کہ خود اپنے اندر اپنی ذات کے لئے (زا و راہ) جمع کر لے،
اپنی دنیا سے آخرت کے لئے اند و ختہ جمع کر لے، بڑھاپے سے پہلے جوانی میں
اور مرنے سے پہلے زندگی میں اپنا سامان (سفر) جمع کر لے۔

پس وہ ذاتِ پاک جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے۔
موت کے بعد طلبِ عفو اور عذر داری کا وقت نہیں رہے گا اور دنیا کے بعد سوائے
جنت اور دوزخ کے کوئی گھر نہیں ہے۔

خطبہ له ﷺ فی ایام تشریق

قال بعد حمد الله :

”ایہا الناس، هل تدرون فی ای شهر انتم و فی ای یوم

انتم و فی ای بلد انتم؟

قالوا : فى يومٍ حرام، وشهر حرام، و بلد حرام .

قال : الا، فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام،

كحرمة يومكم هذا، فى شهر كم هذا، فى بلدكم هذا، الى يوم تلقونه .

ثم قال : اسمعوا منى تعيشوا، الا لاتظالموا، الا لاتظالموا

ثلاثاً، إلا انه لا يحلُّ مالُ امرئ مسلم الا بطيب نفس منه .

ألا إن كل دم ومأثرة كانت فى الجاهلية، تحت قدمي

هذه، الا وان اول دم وضع دم ربيعة بن الحارث بن المطلب

كان مسترضعاً فى بنى ليث، فقتلته هذيل .

الا وان كل رباً كان فى الجاهلية موضوع، الا وان الله

تعالى قضى ان اول ربا يوضع : ربا عمى العباس، لكم رءوس

اموالكم، لاتظلمون ولا تظلمون .

الا وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات

والارض منها اربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن انفسكم

الا لا ترجعوا بعدى كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض

الا وان الشيطان قديئس ان يعبد المصلون، ولكن فى

التحريش بينكم .

اتقوا الله فى النساء، فانهن عندكم عوان، (١)

لا يملكن لانفسهن شيئاً،

وان لهن عليكم حقاً، ولكم عليهن حق ان لا يوطئن

(١) العانى الاسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو وهو عان الميرة عانية وجمعها عوان

فرشکم احدا غیرکم، فان خفتم نشوزهن فعظوهن، واحجروهن
فی المضاجع، واضربوهن ضربا غیر مبرح، ولهن رزقهن
وکسوتهن بالمعروف، فانما اخذتموهن بامانة الله تعالى،
واستحللتم فروجهن بكلمة الله۔

الا ومن كانت عنده امانة، فليؤدها الى من ائتمنه عليها،
ثم بسط يده، فقال : الاهل بلغت؟، الاهل بلغت؟،

ليبلغ الشاهد الغائب، قرب مبلغ ابلغ من سامع“

ایام تشریق کا خطبہ نبویؐ

اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

لوگو! جانتے ہو تم کس مہینہ میں ہو؟ کس دن میں تم (جمع) ہو؟ اور تم کس

شہر میں ہو؟

لوگوں نے کہا: حرمت والے دن میں، حرمت والے مہینہ میں اور حرمت

والے شہر میں۔

فرمایا: تو سن لو کہ تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم سب پر
حرام ہیں (یعنی کسی کا خون بہانا، مال غصب کرنا، کسی کی بے عزتی و بے حرمتی
کرنا تم پر حرام ہے) اور آج سے لے کر قیامت کے دن تک جب اس (اللہ
تعالیٰ) کو منہ دکھاؤ گے۔

پھر فرمایا: مجھ سے سن لو، اچھی زندگی (اس طرح) پاؤ گے کہ ایک

دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو (۱)

(۱) اس جملہ کو آپؐ نے کئی بار دہرایا، قاعدہ تھا کہ جب کسی بات کو زور دے کر کہنا ہوتا اور کوئی بڑی
اہمیت کی بات ہوتی تو اس کو تین بار دہرایا کرتے، احادیث نبویہ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

پھر فرمایا: ہر قسم کا خون بہا اور روایتی حقوق جو جاہلیت کے زمانہ سے چلے آ رہے ہیں وہ میرے ان قدموں کے نیچے ہیں (یعنی مٹا دیئے گئے ہیں) اور پہلا خون بہا جس کو ختم کر دیا گیا وہ ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب کا خون تھا، وہ بنو لیث میں شیر خوارگی میں تھے کہ ان کو (قبیلہ) بنو ہذیل (کے ایک فرد) نے قتل کر دیا تھا۔

سن لو! ہر قسم کا سودی بقایا جو جاہلیت کے زمانہ کے بعد سے چلا آ رہا تھا ختم کر دیا گیا اور سن لو کہ اس طرح کا پہلا سودی بقایا میرے چچا عباس کا بقایا تھا، تم اپنا اصل مال لے سکتے ہو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ تم کو کسی پر ظلم کرنے دیا جائے گا (۲)

لوگو، سن لو! زمانہ اس نہج پر چکر لگا رہا ہے گا جس طرح اس وقت تھا جب ان کی تخلیق وجود میں آئی، جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا، ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں (۳)

یہی حق پر استوار رہنے والا مذہب ہے، ان مہینوں میں دیکھو کسی پر زیادتی نہ ہونے پائے۔ (۴)

خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہاری حراست میں ہیں، وہ اپنی ذات کے لئے کسی چیز کی مالک نہیں ہیں اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق

(۲) خون بہا اور سودی قرضہ جو آپؐ نے سب سے پہلے ختم کیا وہ آپؐ کے گھرانے کا تھا۔

(۳) حرمت والے ماہ: محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔

(۴) اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کسی پر ظلم و زیادتی جائز ہے، ان مہینوں میں آپس کی جنگ کی طرف اشارہ ہے، یعنی جنگ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے تو سب سے بہتر ہے اور اگر کسی قبیلہ کو ضد ہے اور وہ جنگ جاری ہی رکھنا چاہتا ہے تا آنکہ اس کے حقوق مل جائیں تو بھی چار مہینوں میں برسرِ پیکار نہ رہے۔

ان خواتین پر ہے کہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں، ہاں اگر تم ان میں شوریدہ سری دیکھو تو پہلے سمجھاؤ، نصیحت کرو، بستر وں پر تنہا چھوڑ دو، (اور اگر ایسی نوبت آجائے کہ ان کو مارو) تو ہلکی مار (جس سے جسم زخمی نہ ہو، ہڈی نہ ٹوٹے، زیادہ اذیت نہ پہنچے) سے کام لو، اور تمہارے ذمہ دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا ہے کیوں کہ تم نے ان کو اللہ کے نام پر اپنے لئے حاصل کیا ہے اور ان کے جسموں کو اللہ کے نام پر اپنے لئے حلال کیا ہے۔

سن لو! اگر کسی کے پاس امانت ہے تو امانت رکھنے والے کو واپس کر دے۔
حضور اکرم ﷺ نے اس قدر ارشاد فرمانے کے بعد اپنے دست مبارک بیعت قبول کرنے کے لئے بڑھادیئے اور فرمایا: کیا میں نے پیغام حق پہنچا دیا؟
بناؤ کیا میں نے پیغام حق پہنچا دیا؟

جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ بات کی تہہ تک پہنچنے والا ہو۔

خطبہ ﷺ یوم فتح مکہ

وقف علی باب الکعبۃ، ثم قال :
”لا اله الا الله وحده لا شریک له، صدق الله وعده،
ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده۔
الاکل ماثرة اودم اومال یدعی فهو تحت قدمی هاتین،
الاسدانة البيت، وسقاية الحاج۔
الا وقتل الخطأ العمد بالسوط والعصا، فيه الدية

مغلظةً، منها اربعون خلفه في بطون اولادها۔

يا معشر قريش: ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية
وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، ثم
تلا هذه الآية۔

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

يا معشر قريش! اویا اہل مکہ! ماترون انی فاعِلُ بکم؟ قالوا:
خیراً، اخ کریم، وابن اخ کریم، قال: فاذہبوا فانتم الطلقاء۔

فتح مکہ کے دن آپ کا خطاب

(حضرت نبی اکرم ﷺ کعبہ مشرفہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا)
اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا،
اپنے بندے کی پشت پناہی کی۔ اور تنہا تمام حملہ کرنے والوں کو شکست دی۔
اے لوگو! سن لو ہر طرح کے نذرانے، یا خون بہا، یا جس مال کا مطالبہ
ہوتا رہا ہے وہ سب میرے قدموں کے نیچے روندے گئے، (یعنی ختم کر دیئے
گئے) سوائے بیت اللہ کی دیکھ بھال کا کام۔ اور حجاج کو پانی پلانے کی خدمت۔
اے اہل قریش! اللہ نے تمہارے اندر کی جاہلی نخوت دور کر دی یعنی آباء
واجداد کی عظمتوں پر فخر کرنا اور اس کے ذریعہ سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا
سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم خاک سے پیدا کئے گئے۔
اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اے لوگوں! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی

(الحجرات : ۱۳)

ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے۔

اے اہل قریش! اے اہل مکہ! تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ لوگوں نے کہا: بہت بہتر (سلوک کی آپ سے توقع ہے، وہ توقع جو) شریف ترین بھائی اور شریف ترین بھائی کے لڑکے سے کی جاسکتی ہے۔ فرمایا: جاؤ تم سب آزاد ہو۔

خطبة له ﷺ

خطب بعد العصر، فقال :

”الا ان الدنيا خضرة حلوة، الا وان الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء۔
الا لا يمتنعن رجلا مخافة الناس، ان يقول الحق اذا علمه
قال : ولم يزل يخطب حتى لم تبق من الشمس الاحمرة
على اطراف السعف، فقال :
انه لم يبق من الدنيا فيما مضى، الا كما بقى من يومكم
هذا فيما مضى

رسول اکرم ﷺ کا ایک خطبہ

(جس کی روایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کی ہے)

آنحضرت ﷺ نے بعد عصر ایک خطبہ دیا، فرمایا:

یہ سچ ہے کہ دنیا سرسبز و شاداب اور بہت شریں ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس پر تصرف دیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا کیا برتاؤ رہتا ہے، لہذا اس کے احکام کے آگے ڈرتے رہو، عورتوں کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ابوسعید الخدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ دن ختم ہو گیا اور آفتاب، شفق رنگ ہو گیا، اس وقت فرمایا:

جو دنیا سے گزر گیا وہ باقی نہیں رہا مگر وہ حصہ جو کہ گزر رہا ہے جیسے تمہارا آج کا دن جس کے کچھ حصے باقی ہیں۔

خطبہ ﷺ بالخيف

وروی زید بن ثابت ان النبی ﷺ خطب بالخيف من منی، فقال :

”نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، ثم اداها الى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه

ثلاث لا يغفل عليهن قلب المؤمن : اخلاص العمل لله، والنصيحة لأولى الأمر، ولزوم الجماعة، ان دعوتهم تكون من ورائه. ومن كان همه الآخرة جمع الله له شمله، و جعل غناه

فی قلبه، و اتته الدنيا و هی راغمة۔
ومن كان همه الدنيا فرق الله امره، وجعل فقره بين
عينيه، ولم يات من الدنيا الا ما كتب له۔

خیف میں رسول ﷺ کا خطبہ

اللہ اپنے اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو سن کر ذہن
نشین کر لے، پھر اس شخص تک پہنچادے جس نے (اسے براہ راست) نہیں
سنا، کیوں کہ بہت سے ”سمجھی بات“ نقل کرنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں
جن کو خود سمجھ نہیں ہوتی اور بہت سے سمجھ دار لوگ ایک بات اس شخص سے نقل
کرتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے۔

تین قسم کے آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے خلاف کسی مؤمن کے دل
میں بُرائی نہیں آسکتی: محض اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کا عمل، حکام کی خیر
خواہی (سچی بات ان کے منہ پر کہہ کر) جماعت کا ساتھ دینا، اگر ان کو (کسی مہم
پر) بلائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پیچھے کھڑے تھے، (یعنی منتظر تھے)

جس کو آخرت کی فکر ہمیشہ لگی ہو اللہ اس کے درمیان اتحاد کا سررشتہ
مضبوط فرمادے گا، اور اس کے دل کو غنی رکھے گا، (یعنی دوسروں سے بے نیاز)
اور دنیا، ناک کے بل اس کے آگے جھکے گی۔

اور جس کو دنیا کی فکر ہمیشہ لگی ہے اللہ ایسے لوگوں کے درمیان تفرقہ
ڈالے گا، اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ ہی نظر آئے گا اور دنیا سے اس کو
اس قدر ہی ملے گا جس قدر اس کی ضرورت ہوگی۔

ان الحمد لله، احمده و استعينه، نعوذ بالله من شرور
انفسنا، وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن
يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
ان احسن الحديث كتاب الله، قد افلح من زينته الله في
قلبه، وادخله في الاسلام بعد الكفر، واختاره على ماسواه
من احاديث الناس، انه اصدق الحديث وابلغه۔

احبوا من احب الله، واحبوا الله من كل قلوبكم، ولا
تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عليه قلوبكم، اعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئاً۔

اتقوا الله حق تقاته، وصدقوا صالح ما تعملون بافواهكم،
وتحابوا بروح الله بينكم، والسلام عليكم ورحمة الله

خطبہ

بلاشبہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس
سے مدد چاہتا ہوں اور اس کی پناہ میں آتا ہوں اپنے نفوس کے شر پسندوں سے،
اپنے برے کاموں سے (جواب تک ہم نے کئے ہیں) اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت
دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جس کو بھٹکا دے یا چھوڑ دے اس کو کوئی
راہ راست پر نہیں لاسکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
ہے، وہ تنہا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے قلب کو اس سے آراستہ کیا اور کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا اور جس نے اللہ کی بات کو دنیا کی ساری باتوں پر ترجیح دی وہ فلاح پانے والا ہے، اللہ کی بات (قرآن) سب سے زیادہ سچی بات اور سب سے زیادہ دل میں اتر جانے والی بات ہے۔ اس سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ کو اپنے پورے دل سے چاہو، اللہ کے ذکر اور اللہ کی باتوں سے کبھی اکتاؤ نہیں اور اس پر اپنے دل کو سخت نہ بناؤ، (یعنی دل نرم رکھو جو قرآن کو قبول کرے، ہٹ دھرمی اور سخت دلی سے بچتے رہو) اللہ کی عبادت کرو، اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ سے اس درجہ ڈرتے رہو جو اس کے جلال سے خائف رہنے کا حق ہے، اپنی زبانوں سے جو بات نکالتے ہو وہ ایک دوسرے کے حق کے معاملوں میں تصدیق کرنے والی ہو، اور رحمتِ خداوندی کو اپنے درمیان محبت کا مرکز بناؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

دکتورہ عائشہ بنت عبد الرحمن (غفر اللہ لہا) نے صحیح لکھا ہے کہ باقلا فی نے غیر قرآنی نصوص کے تقریباً ستر صفحات نقل کئے ہیں اور جن کے کلام نقل کئے ہیں وہ عربی بدیع و بیان کے آفتاب و ماہتاب تھے، مگر قرآن کریم کے مقابلہ میں دیکھئے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے جو بات گھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ انسانوں اور رب العالمین کے کلام میں کس درجہ آسمان و زمین کا فرق ہے۔

دکتورہ عائشہ کی بات سمجھنے کے لئے ایک علمی نکتہ سے واقفیت ضروری ہے اگرچہ وہ ذرا خطرناک بات ہے، ایک انسان کی قوتِ ادراک درست ہے اور وہ سونگھ کر ایک خوشبو کو دوسری قسم کی خوشبو سے ممتاز کر سکتا ہے، گلاب، چمبیلی، خس اور عود کے عطروں (عطورات) کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اگرچہ الفاظ میں ہر ایک کی نوعیت نہیں بتا سکتا مگر اس کے ذوق کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا، اسی طرح

بات، بات میں فرق ہوتا ہے، ایک کامل استعداد و ذوق کا مالک ایک کلام کی بلندی اور دوسرے کلام کا اس سے ابتر یا بہتر ہونا بتا سکتا ہے۔

شیخ حمد بن ابراہیم الخطابی جن کی کتاب ”بیان اعجاز القرآن“ کا ذکر کیا جا چکا ہے لکھتے ہیں کہ دو قسم کے کلام سامنے لائے جائیں اور دونوں فصیح ہوں، دونوں کی بلاغت تسلیم ہو، مگر ایک صاحب ادراک بتا دیگا کہ کون کس طرح کا کلام ہے۔

دورِ اموی کے ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ”ذوالرّمّة“ تھا، انہوں نے چار پانچ شعر کہے اور جریر کو دکھایا، ان کا پہلا شعر یہ تھا:

نبت عیناک عن طلل بحزوی

عضته الريح و امتنح القطارا

جریر نے کہا اگر تم پسند کرو تو چند اشعار کا میں اضافہ کر دوں، ذوالرّمّة نے کہا: یہ آپ کا کرم ہوگا، جریر نے کہا:

يعد الناسبون بنی تمیم

بیوت الجد اربعة کبارا

يعدون الرباب و آل تمیم

و سعد ثم حنظلة الخيارا

و یذهب بينها المرئی لغوا

كما الغیت فی الدیة الحوارا

ذوالرّمّة نے اس اشعار کو اپنے قصیدہ میں ملا لیا، پھر اس کی طرف سے فرزدق کا گزر ہوا، ذوالرّمّة سے پوچھا کہ آج کل کوئی قصیدہ تیار ہوا ہے؟ یعنی کوئی کالم آپ نے موزون کیا ہے؟ ذوالرّمّة نے اثبات میں جواب دیا اور یہی

قصیدہ سنایا، جب اپنے اشعار سنانے کے بعد جریر کے کلام کی طرف آئے تو فرزدق نے کہا: یہ اشعار تو اس قصدے کے نہیں ہو سکتے، اس کی زبان اور لہجہ ہی کچھ اور ہے۔

علامہ باقلانی نے صرف احادیثِ نبویہ اور کلامِ صحابہ و کبار تابعین کے کلام پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ ان سچے موتیوں کے درمیان چند خرف ریزے بھی رکھ دیئے تاکہ وہ لوگ جن کا ذوق بگڑ چکا ہے، وہ ان خرافات کو بھی دیکھ لیں جن کو قرآن کے سلسلہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اپنی جگہ بڑا ظلم اور جہل ہے کہ ان کا ذکر اس مقام پر کیا جائے۔

تین صفحات میں مسیلمہ کذاب اور سبحاح التمیمیہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

”و من كان له عقل لم يشتبه عليه سخف هذا الكلام“
جس کو ذرا بھی عقل (ذوق و فہم) ہوگی اس پر ان تحریروں کا بھونڈا پن چھپ نہیں سکتا، عامی سطح کا انسان بھی کہہ اٹھے گا کہ کہاں احادیثِ پاک، صحابہ کرام کے ارشادات اور کہاں مسیلمہ اور سبحاح کے لفظی خرافات جیسے کوئی الماس و یاقوت کے درمیان چوہے کی میٹگنیاں لے آئے۔

شیخ مصطفیٰ صادق الرافعی رحمہ اللہ نے بھی انیس (۱۹) نمونے ان خرافات کے دیئے ہیں، مسیلمہ کذاب کے بنائے ہوئے فقرے کثرت سے دہرائے گئے اور اس کے ہلکے، بے معنی، مضحکہ خیز قسم کے جملے جس کو آپ منہ چڑھانے سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے ان کے نقل کرنے کا فائدہ یہ ضرور ہے، اہل عقل و بصیرت حضرات یہ دیکھیں کہ اگر کوئی پہاڑ سے ٹکراتا ہے تو اس کا سر، کس درجہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس سے توفیق ہی نہیں حیا بھی چھین لی جاتی

ہے، علامہ باقلانی نے مسیلمہ کذاب کے چند فقرے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

”فہو اخس من ان نشتغل بہ و اسخف من ان نفکر فیہ“ وہ اس درجہ پست ہے کہ ہم اس کو موضوع بنا کر گفتگو کریں اور اس سے زیادہ حقیر ہے کہ اس کے بارے میں غور کریں۔

بہر حال جس طرح غلاظت کی جگہ سے آدمی ناک کو بند کئے ہوئے گزرتا ہے آپ بھی اپنے ذوق سے معذرت کرتے ہوئے پڑھئے، مسیلمہ کذاب کا شیطان اس سے کہلاتا ہے:

واللیل الاطخم، والذئب الادلم، والجذع الازلم،
ما انتھکت اسید من محرم اور ایک ذہنی ورزش کا نمونہ دیکھئے:
”واللیل الدامس، الذئب الھامس ما قطعت اسید من
رطب ولا یابس“

مسیلمہ کے شیطانی الہام کا مزید نمونہ:

”والشاء والوانھا، واعجبھا السودو البانھا، والشاء
السوداء، واللبن الابيض، انه لعجب محض، وقد حرم المذق
فما لکم لا تجتمعون“
یہ بھی مسیلمہ سے منقول ہے:

”وضفدع بنت ضفدعین، نقی ما تنقین، اعلاک فی
الماء واسفلک فی الطین، لا الشارب تمنعین، ولا الماء تکدرین،
لنا نصف الارض ولقریش نصفھا ولكن قریشا قوم لا یعتدون“
اس طرح کے چند ہفوات باب اول میں نقل کر چکا ہوں۔

علامہ باقلانی نے عصر اسلامی کی بہترین نثر کے مقطوعات نقل کئے

ہیں جن میں سب سے اہم رسول اللہ ﷺ کے خطبات ہیں، ان کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ و تابعین اور اس عصر کے اہل زبان و ادب کے خطبات، مکتوبات اور ان کے مقطوعات و مختارات بھی نقل کئے ہیں تاکہ تدریجاً ایک قاری کا ذہن، اعلیٰ ترین نمونوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

ان ارشادات کے بعد تین صفحات میں قرآن کریم کا معارضہ کرنے کے دعویدار مسیلمہ کذاب اور سجاح تمیمیہ کے نبوءات بھی نقل کر دیئے ہیں جن کا ذکر اوپر گذرا۔

اس کے بعد نظم و قوافی کے نادر کلام کے منتخب نمونے بھی دیئے ہیں اور ان کے ایک ایک شعر میں زبان و بیان کی خوبیاں دکھائی ہیں، ان کے محاسن کو اُجاگر کیا ہے، زبان دانی اور نکتہ آفرینی میں شعراء کے کمالات دکھائے ہیں تاکہ قاری کو اندازہ ہو کہ عربوں کے فن کا خاص جوہر، زبان پر قابلِ فخر تصرف کو پیش کر کے قرآن کریم کو دکھایا جائے کہ عظمتِ لسانی و بیانی، حکمت و بصیرت کی چوٹی پر یہ آیات کس درجہ تابناک روشن اور درخشندہ ہیں۔

نظم (شعر) کے نمونوں میں معلقہ امر و القیس تو دسیوں صفحات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”عربی نظم و نثر کے ان اعلیٰ ترین نمونوں کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ:

قرآن کریم کا اندازِ بیان (نہج) جملوں کی ترکیبیں، جملوں کا آپس میں گٹھا ہوا ہونا وہ اس مقام پر نظر آتا ہے، جہاں انسانی عقلیں ایک طرف میدانِ فکر و بیان کے طول و عرض میں بھٹکنے لگتی ہیں، یا حدِ نظر سے کہیں دور اور بہت دور سمندروں میں حیران ہو کر کنارہ ڈھونڈتی ہیں اور ان کو الفاظ کے ذریعہ بتانے میں بشریت کا عجز و عجزِ تام نظر آتا ہے، ہم اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں

کہ ایسا کیوں کر ہوا اور یہ سحرِ جلال، معانی کا جمال و جلال کہاں سے آیا، تاکہ قرآن کے اعجاز کو اتنا تو دیکھ لیں جس قدر آفتاب کی روشنی دیکھ لیتے ہیں، آنکھوں کی بینائی سے کم، ذوق و ادراک کی منزل نہیں ہے، علامہ باقلانی اس مقام پر جوشِ عقیدت میں چند جملے ایسے لکھ جاتے ہیں جس کا لطف اردو ترجمہ سے نہیں اٹھایا جاسکتا، اس لیے اس کا متن بھی نقل کر دیتے ہیں تاکہ عربی سے واقف، قاری اس کا لطف لے سکیں:

”واعلم ان هذا علم شريف المحل، عظيم المكان، قليل الطلاب، ضعيف الاصحاب، ليست له عشيرة تحميه، ولا اهل عصمة تظن لما فيه، و هو ادق من السحر، واهول من البحر، و اعجب من الشعر“ (۱)

اور جان لو کہ یہ علم (اعجازِ قرآنی) اپنے مقامِ عالی کے لحاظ سے اسی شان کا بلند ترین (منارہ) ہے جس کی منزلِ عظیم تر اور جس کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے کم ہیں، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے کہ اس کے افراد آ کر حمایت و دفاع کا کام کریں، اس کے ماننے والے دیکھنے میں کم ہیں، مگر وہ سحر سے زیادہ باریک بینی کا طالب ہے، سمندروں سے زیادہ اس کی موجیں پُر ہول نظر آتی ہیں اور شعر میں جو خاصیت جوش دلانے اور اندر سے وجد و ولولہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس سے کہیں زیادہ قرآنِ کریم میں یہ خصوصیت ہے۔

علامہ باقلانی نے اس کے بعد چند سطروں میں نہیں بلکہ چند صفحات میں اپنے جوشِ عقیدت کو جس طرح زیبِ قرطاس کیا ہے، اس کو اردو کا جامہ

(۱) إعجاز القرآن طبع مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ص: ۱۹۷، دكتور عائشة عبد الرحمن نے بھی الاعجاز البیانی للقرآن میں اس متن کو نقل کیا ہے

پہنا کر بیان نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن کریم سے اپنی گہری وابستگی اور عقیدت کے اظہار کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت سے باقلا فی استشہاد کرتے ہیں:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے، آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (کا انتہائی کمال) کیا چیز ہے اور لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے

(الشوری: ۵۲)

ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں۔

اس آیت پر آپ غور کر سکیں تو اعلیٰ ترین معانی، بدیع کی بے نظیر ترکیب، اور نازک ترین قسم کے الفاظ کے درمیان باہمی ربط، ہر لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل آیت ہے اور ہر لفظ بیان و بدیع کی معراج ہے۔

علامہ زَمَخْشَری صاحب الکشاف نے اس آیت کے مذکور لفظ رُوح کا معنی ”ما وُحی الیہ“ جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا (یعنی کتاب اللہ) بتایا ہے، یوں کہ خلق خدا اسی وحی کے ذریعہ ایمانی زندگی سے بہرہ مند ہے جس طرح تمام حیوانی جسم رکھنے والے پانی اور ہوا کے ذریعہ زندہ ہیں، حضرت تھانویؒ نے بھی رُوح کا ترجمہ وحی کہا ہے۔

علامہ باقلانی، ذہن انسانی کو بتدریج اعجازِ قرآنی تک لے جانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ”خوب تر“ کا اندازہ اس کو ہوگا جو ”خوب“ سے آگاہ ہے، اس لیے انہوں نے (اور وہ اس باب میں منفرد ہیں) نظم و نثر کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں جمع کر دی ہیں، ان پر تبصرے کئے ہیں، ان کے محاسن پر انگلی رکھ کر دکھایا ہے کہ یہاں ہے اور حسن اس کو کہتے ہیں، لیکن جب وہ عربی ادب کے لعل و گہر جمع کرتے ہیں تو قاری بھول جاتا ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز اس نمونہ سے کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے، اس لئے وہ ”نظیر ذلك في القرآن یا مثله في القرآن“ کہہ کر قرآنی آیات کی برتری بیان کرنے لگتے ہیں۔

”ابن سنان الخفاجی“ نے ”سر الفصاحة“ میں لکھا ہے کہ اس طرح قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنا قرآن کی اہمیت نگاہوں سے کم کرتا ہے، کیوں کہ قرآن سے مقابلہ کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور نہ کوئی معیار ہے، وہ تو سراسر ذوق و ادراک کی بات ہے اس کو الفاظ میں بتایا نہیں جاسکتا۔ (۱)

بعض اہل ادب و علم کلام نے بیان کیا ہے کہ بلاغت کی دس قسمیں ہیں ان کو تفصیل سے نقل کرنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں

دفتر تمام گشت بہ پایاں رسید عمر

ماہچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

بہر حال الرّمّانی کی طرح الباقلانی نے دراصل بدیع کے خاص خاص اقسام (جن کی تعداد دس ہیں) نقل کئے ہیں، فرق یہ ہے کہ الرّمّانی صرف قرآن سے شواہد پیش کرتے ہیں اور باقلانی عصرِ اول کی نظم و نثر کثرت سے نقل کر کے ایک خاص ادبی ذوق کی تربیت کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی بلاغت کو سمجھا جاسکے۔

(۱) ابن سنان الخفاجی، سر الفصاحة، صفحہ : ۱۷۵

علمائے بدیع و بلاغت اور اعجازِ قرآنی کی حقیقت کا ادراک رکھنے والے علمائے ادب نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ کوئی شعر یا نثر کا ٹکڑا، دوسرے کلام کا ہمسر ہو سکتا ہے اور خاص طور پر قرآن کریم جس آسمانی سطح پر پیغام دیتا ہے اس کی عظمت و اہمیت کا اندازہ کسی عربی شعر یا کسی عرب کے فقرہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کہ علامہ باقلانی نے اپنا پورا سرمایہٴ فن اسی نہج پر پیش کیا ہے، وہ ایک بڑی تعداد میں غیر قرآنی نثر اور عربی اشعار جمع کر دیتے ہیں، پھر اہل بدیع کی مصطلحات کے مطابق ان کی تقسیم کرتے ہیں، اور اس طرح قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں، یہ بات شروع میں لکھی جا چکی ہے کہ باقلانی دراصل علمِ کلام اور مناظرہ کے عالم تھے، ان کے سامنے وہ یہودی تھے جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لئے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، مگر عربی اشعار کا ترجمہ نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ ترجمہ سے کام نہیں چلے گا اور نہ مفہوم سمجھ میں آئے گا جب تک کہ اس کے پس منظر میں عربی رواج، اس وقت کے پیراہن، بٹن کی جگہ دو بڑے بڑے شگاف (جن کا قائم مقام آج کا ”کاج“ سمجھئے) مگر کس طرح ان کو گس لیا جایا کرتا تھا، اس پورے ماحول اور روایات و تقالید کو بیان کیا جائے تو قاری کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان سے اپنے بیان و مقصد کی شرح کا کام لا طائل مسائل میں الجھ کر رہ جائے گا۔

۱۔ فنِ بدیع کی ایک قسم ”الموازنہ“ ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے:

”واصبر علی حر اللقاء و مضض النزال و شدة المصاع“

یہ نثر میں ایک فقرہ ہے، اس لئے ترجمہ کر دیتا ہوں: ”میدانِ کارزار کی گرمی میں ایک دوسرے کو لٹکارتے ہیں ”نزال“ کہتے ہیں اور تلواروں سے اپنی ہمت کا نظارہ کرتے ہیں اس وقت اپنے دل جمائے رکھو۔“ اس میں فعل ایک ہے اور

اسماء متعدد ہیں، اور سلاست ہے کہ جیسے ایک لفظ دوسرے لفظ سے پیوست ہے، اسی طرح امر و القیس کا ایک شعر ہے نہ تو پورا قافیہ ہے اور نہ ہی بے ربط کلام، چھوٹے چھوٹے فقرے کلام کی ایک زنجیر بنا رہے ہیں، علامہ باقلانی اس کے بعد لکھتے ہیں: ونظيره في القرآن قرآن میں اس کی نظیر ہے:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝
وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ ۝
مَشْهُودٍ

قسم ہے بُرجوں والے آسمان کی (مراد
بُرجوں سے بڑے بڑے ستارے
ہیں) اور (قسم ہے) وعدہ کئے

(البروج: ۱-۳)

ہوئے دن کی، اور حاضر ہونے والی
کی اور قسم ہے اس (دن) کی جس
میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے

یہاں دیکھئے پہلی آیت میں البروج ہے اور دوسری و تیسری آیت میں الموعود اور مشہود ہے جو البروج کا قافیہ تو نہیں لیکن ایک لسانی زنجیر تیار کرتے ہیں جو عربوں کے کلام کا کبھی زیور سمجھا جایا کرتا تھا، مگر قرآن اس سے خالی نہیں ہے اور یہی مصنف (باقلانی) کو دکھانا ہے۔

۲۔ بدیع کی ایک قسم ”صحة التقسيم“ کہی جاتی ہے اس کی متعدد مثالیں دینے کے بعد قرآن کریم کا ارشاد ”ونحوه قول الله عز وجل“ (اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہہ کر نقل کرتے ہیں)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ

اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو
ایمان لائے ان کو (کفر کی) تاریکیوں
سے نکال کر (یا بچا کر) نور (اسلام)
کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں

النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

(البقرة : ۲۵۷)

شیاطین ہیں (انسی یا جنی) وہ ان کو
نور (اسلام) سے نکال کر (یا بچا کر، کفر
کی) تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں

تقسیم ملاحظہ ہو:

مؤمن = النور ، کافر = الظلمات

نتیجہ: ظلمات سے نکال کر منطقہ نور میں پہنچانا اور اس کے برعکس
ناقدری اور کفر کی بناء پر نور سے ظلمات کے غار میں گرا دینا۔

۳۔ بدیع کی ایک قسم ”ترصیع“ ہے ایک لفظ سے متصل الفاظ
ایک دھاگے میں پروئے ہوئے معلوم ہوں حالاں کہ ہر لفظ کے علیحدہ معنی ہوں،
ہیئت صوتی علاحدہ ہو، صرف ڈھانچہ ایک ہو جیسے امرؤ القیس کا مشہور شعر ہے:

مکر ، مفر ، مقبل مدبر معا

كجلمود صخر حطه السيل من عل

قاضی باقلانی نے متعدد اشعار میں یہ فن دکھایا ہے، مگر قرآن کریم سے
کوئی مثال نہیں دی ہے، اس امر کو ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمان نے بھی محسوس کیا ہے
لیکن شیخ مصطفیٰ صادق الرافعی نے جہاں یہ دکھایا ہے کہ قرآن کریم میں مفرد
الفاظ جن کے معنی جدا جدا ہیں، قرآن میں وارد ہو کر ایک جان معلوم ہوتے ہیں
اور یہی ترصیع ہے بلکہ ترصیع کی اعلیٰ قسم ہے:

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالدَّمَائِيتِ مُفَصَّلَاتٍ

پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور
ٹڈیاں اور گھسن کا کیڑا اور مینڈک
اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے

تھے۔

(الاعراف : ۱۳۳)

ان کے علاوہ بھی بدیع کے اقسام ہیں جیسے: المساواة، المبالغة،
التكافؤ، صحة التفسير، الكتابة، التعريض، الاعتراض،
الرجوع، الاستثناء وغیرہ جن کی مثالیں شیخ باقلانی نے عربی اشعار سے
تلاش کر کے فراہم کی ہے مگر قرآن کریم کی آیت اس کے مقابلہ میں نہیں پیش کی۔
حالاں کہ قرآنی آیات میں ان تمام اقسام بدیع کی مثالیں مل جاتی ہیں،
جیسے مساواة کی مثال:

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ
ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان
نہ لاویں گے۔
(البقرة: ۶)

مبالغہ کی مثال آیت زیتیہ:

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى
نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
اس کا تیل (اس قدر صاف اور
سلگنے والا ہے کہ) اگر اس کو آگ بھی
نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ خود بخود جل اٹھے گا، (اور جب
آگ بھی لگ گئی تب تو) نور علی نور
ہے، (اور) اللہ تعالیٰ اپنے (اس)
نور (ہدایت) کے لئے (یہ مثالیں)
بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو
خوب جانے والا ہے۔
(النور: ۳۵)

صحیح التفسیر کی مثال:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا راستہ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن
وَلَا الضَّالِّينَ پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان
(الفاتحة: ۷، ۶)

”الصراط المستقیم“ کی شرح (بدل سے) صراط الذین انعمت
ایک اثباتی اور ایک منفی۔

اعتراض کی مثال:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ (اور اے پیغمبر) آپ قبل اختتام
وحي قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے
بِه
(القیامۃ: ۱۶)

شیخ باقلانی ان آیات کی روشنی میں بلاغت کا ایک نکتہ پیش کرتے ہیں۔
”قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھ جائیے، ہر آیت ایسی معلوم ہوگی کہ
ہر آیت میں تاروں جیسی چمک ہے اور اسی طرح ہمارے انسانی قامت سے بلند
ہے جیسے آسمان کو زینت دینے والے آفتاب و ماہتاب، نجوم و کواکب، یہ آیت
پڑھے اور اعجاز کی جو بھی تعریف کی گئی ہے اس کی روشنی میں جانچئے۔“

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ فرعون سرزمین (مصر) میں بہت
جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ بڑھ چڑھ گیا تھا، اور اس نے وہاں
طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِخُّ أبنَاءَهُمْ وَ کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا
يَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ تھا کہ ان (باشندوں) میں سے
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ایک جماعت (یعنی بنی اسرائیل)
کازور گھٹا رکھا تھا (اس طرح سے کہ)
(القصص: ۴)

ان کے بیٹوں کو ذبح کراتا تھا اور ان کی عورتوں (یعنی لڑکیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا، واقعی وہ بڑا مفسد تھا۔
اس آیت کریمہ میں گئے ہوئے، ہلکے پھلکے، مختصر، آسانی کے ساتھ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، پھر اس کی شانِ بدیعی دیکھئے:

علا بمقابلہ ضعف = طباق، اضداد، الارض، حرفِ جرنی بجائے علی کے، کیوں کہ فعلِ علانے اس حرف (علی) سے بے نیاز کر دیا، اب اس آیت کی چمک دمک دیکھئے، تازگی جیسے گلاب کے پھول پر شبنم کا قطرہ ہو، فصاحت کا جواب نہیں، بلاغت کی کوئی نظیر نہیں۔

علامہ باقلانی بدیع و بلاغت کے اقسام میں سے ایک ایک کو سامنے لا کر دکھاتے ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال دیکھنا ہو تو لسانیاتی ذوقِ سجدہ کرے اور روحِ ادب دوزانو ہو، وہ قرآنِ کریم کے الفاظ و جمل اور ترکیبیں ہیں، شیخ باقلانی ان خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے، جھوم رہے ہیں، ان کی فکرِ قص کر رہی ہے اور ان کا وجد یقین میں ہے۔

باقلانی کی اعجازِ قرآن کا مختصر تعارف ان کی ایک عبارت پر ختم کرتے ہیں، کاش ہم اردو ترجمہ بھی اسی شان کا کر سکتے،

بہر حال عربی زبان و ادب کا ذوق رکھنے والوں کو ان سے محروم رکھنا بھی جرم ہوگا:

هذا الرصيد الضخم من الفاظه البديعية، و عبارته
الفخمة فى الصناعة والبراعة، و الفخامة، والسلامة،
والنضارة، والغضارة، والرونق والماء، والحسن والبهاء،
والبهجة والسناء، والنور والضياء، والدر، والياقوت،

والفريدة العقد، و عين القلادة، و درة الشذر، والبحر
 الزاخر، والنجوم الزاهرة، والكبريت الاحمر
 یہ ہے وہ ثروتِ گرانمایہ، اس نایاب و نفیس کلام کی جس کی عبارت پُر جلال
 جس کا انوکھا پن پُر جمال، جن کا انداز عظمتِ شان، جو ہر لمحہ تازہ و شاداب، ہر
 آن روح پرور و روح افزا، جس کی رگ رگ میں تازگی کا حسن اور تراوٹ، چمک
 دمک، دل کشی اور دیدہ زیبی اور حسن کا اجالا، ہر جگہ پھیلنے والا نور، موتی اور یاقوت،
 ہر نقطہ کسی مالا کی کلغی، ہر شوشہ کسی قلادہٗ حسین و نایاب کا موتی، جوش مارتا ہوا دریا،
 چمکتا ہوا ستارا، چمک دمک میں بے مثال اور مادہٗ سیال (کبریت احمر) (۱)

(۱) کبریت احمر ایک معمولی قسم کا معدن ہے، جو بہت سنہرا یا چاندی جیسا سفید ہوتا ہے، اس کو
 اچھے پارسل یا قیمتی تحائف کا پیکٹ بنانے کے لئے آج کل استعمال کرتے ہیں، قدیم زمانہ
 میں اس کی مثال دی جاتی تھی۔ ملاحظہ ہو: اقرب الموارد۔ ع ع ن۔

ابو عیسیٰ الرّمّانی

الرّمّانی ۲۹۶ھ میں ”سامراء“ میں پیدا ہوئے بعض تذکرہ نویسوں نے ان کی جائے پیدائش ”بغداد“ لکھا ہے، بڑے عالم فاضل، محدث، مفسر ہونے کے علاوہ، علمِ بلاغت میں اپنے وقت کے امام شمار کئے گئے ہیں، ”بروکلمن“ نے (BROCKELMANN متوفی ۱۸۹۷ء) اپنے تذکرہ میں ان کی متعدد تالیفات ذکر کی ہیں، ”ابن تھیری بردی“ نے لکھا ہے کہ نحو اور فنِ منطق میں ان کے زمانہ میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا، عقیدہ کے لحاظ سے معتزلی تھے، مگر اس عقیدہ کی بناء پر کسی نے ان کی تصنیفات کو نظر انداز نہیں کیا، جیسے ”محمود الزمخشری“ کی تفسیر ”کشاف“ اور ”أساس البلاغة“ کی اہمیت تسلیم کی گئی، اعجازِ قرآن کی توضیح میں یہ ”صرفہ“ کے قائل تھے جس کا ان کے معاصرین اور بعد میں پیدا ہونے والے مؤلفین نے پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا لیکن مسائلِ بلاغت میں کوئی بات قابلِ اعتراض نہیں پائی گئی۔

یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود تمام مؤلفین کا مرجع رہی ہے، یہ کتاب (جس کو مختصر ہونے کی بنیاد پر کتابچہ لکھا گیا ہے) مکتبہ تیموریہ میں موجود تھی، وہاں سے ترکی (استنبول) کے مکتبہ ”حکمت عارف“ میں نقل حاصل کی گئی۔

الرّمّانی کی نسبت ”بروکلمن“ کے حوالہ سے استاذ محمد خلف اللہ نے اپنی تحقیق و تصحیح کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ وہ انار (رُمان) کے باغ کے پہرہ دار تھے اور دوسرے تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے ”قصر الرمان“ (استنبول) کی طرف

نسبت ہے جہاں سے ان کو علمی خدمات جاری رکھنے اور اس کی طرف یکسور ہونے کے لئے وظیفہ ملا کرتا تھا۔

ندوة العلماء لکھنؤ نے اس کو اپنے نصابِ تعلیم میں جگہ دی جس سے طلبہ میں بلاغتِ قرآنی کا ذوق پیدا ہوا، راقم نے دارالعلوم کے درس میں یہ کتاب حضرت الاستاذ مولانا ناظم رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۹۰ھ میں پڑھی تھی۔

الرّمّانی کا نہج اور موضوع بحث

شیخ الرّمّانی نے اپنے مختصر رسالہ میں جوش و جذبات کا اسلوب نہیں اختیار کیا ہے جیسا کہ علامہ باقلانی کی کتاب میں وفورِ جذبات اور احساسات کی اعلیٰ ترین ترجمانی کا عنصر، علمی و فنی اصول پر غالب نظر آتا ہے، بہر حال یہاں مقصد ان دو معروف و مقتدر علمائے بلاغت کے درمیان موازنہ نہیں کرنا ہے، ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کس نے کس طرح لکھا ہے۔

شیخ الرّمّانی نے عربی نظم و نثر سے قرآن کا موازنہ نہیں کیا ہے، وہ اپنی بات، قدیم مصنفین کے طرز پر شروع کرتے ہیں، جیسے کسی نے ان سے دریافت کیا ہو اور وہ جواب دے رہے ہوں، رسالہ کا موضوع اعجازِ قرآنی ہے، اس لئے وہ پوچھتے ہیں کہ قرآنِ کریم کس لحاظ سے معجزہ ہے؟ الرّمّانی فرماتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز، سات رُخ سے ظاہر ہوتا ہے۔

پہلا رُخ (جس کو وہ ”جہت“ کہتے ہیں) قرآنِ کریم نے تمام اہلِ عرب کو جن کی مادری زبان عربی تھی اور جو اس زبان کے لفظی و معنوی محاسن کا ادراک رکھتے تھے، ایسے تمام لوگوں کو قیامت تک کے لئے چیلنج (تحجّی) کیا کہ ایسا کلام بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو، اور خدا نخواستہ قرآن کو باطل اور من گڑھت سمجھتے ہو تو تم

ایسا کلام بنا کر پیش کرو، (اس کو معارضہ کہتے ہیں) مگر کوئی اس تحدی کا جواب نہ دے سکا، اور خاص طور پر ایسی حالت میں ان کو خود اس کی ضرورت تھی کہ اس چیلنج کا جواب دیتے اور چند آیتیں بنا کر دکھا دیتے، پھر نہ کسی جنگ کی ضرورت پڑتی اور اسلام کو باطل ٹھہرانے کا آسان ترین اور قریب ترین راستہ مل جاتا۔

قرآن کی تحدی بھی کسی ایک سورت کے لئے نہیں تھی کہ کسی بڑی سورت کی نظیر لائیں، بلکہ پورے طور پر (کافہ) ان کو آزادی تھی کہ چھوٹی، بڑی، متوسط کسی درجہ کی ایک سورت بنا لاتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، یہ بات اپنی جگہ پر مستقل معجزہ ہے۔

معجزہ ہونے کا دوسرا رخ الرّمّانی کے نزدیک ”الصرفہ“ ہے جس کی تشریح اور جواب، عقلی اور علمی دونوں لحاظ سے اس کا لغو ہونا ثابت ہو چکا ہے اور پیش نظر کتاب کے دوسرے باب میں بیان کیا جا چکا ہے اس لئے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ابوالحسن عیسیٰ الرّمّانی کی تحقیق پر گفتگو کرتے ہوئے چند فقرے لکھنے پر مجبور ہوں، کیوں کہ الرّمّانی باوجود اپنی وسعت علمی اور وسعت نظری کے ”صرفہ“ کے قائل لوگوں میں تھے۔

ڈاکٹر مصطفیٰ مسلم لکھتے ہیں:

”جب عرب اور عجم اسلام کی دعوت پر اکٹھا ہوئے اور عجمی عقل، عربی صداقت پر حاوی ہونے لگی تو یہ فکر ہوئی کہ عرب تو ہار مان گئے اور قرآن جیسی چھوٹی سی چھوٹی سورت نہیں پیش کر سکے، بصرہ کے علماء نے نئے نئے نظریات پیش کرنا شروع کر دیئے، ان علماء میں عجمی مسلمان زیادہ تھے، دوسری صدی کا آخری زمانہ تھا، بغداد اور بصرہ دونوں مقامات کی ادبی فضائیں مختلف تھیں، بغداد کے صوفیائے کرام اور علمائے تفسیر یکسو ہو کر اپنا کام کر رہے تھے، بصرہ میں

ایران کے علماء اور یونانی فلسفہ داں جمع ہو گئے تھے، ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، بات بات پر نکتے پیدا کیا کرتے تھے، انہی لوگوں نے بعد میں چل کر ”خَلْقِ قرآن“ کا مسئلہ کھڑا کیا اور علمِ کلام کو الہیات سے جوڑ دیا، انہیں لوگوں میں وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی دعوت دیتے تھے، شوی، معنوی، سمنی، بحری، زرداشتی وغیرہ“ (۱)

جمہور علماء، قرآن، اعجاز اور معجزہ کے اس مسئلہ میں نہیں الجھے اور نہ ان کو کوئی شک و شبہ تھا جن کو سامنے لاتے، بقول جاحظ (متوفی: ۲۵۵ھ): واصل بن عطاء (متوفی: ۱۳۱ھ) (جو بصرہ میں معتزلہ کے شیخ تھے) نے یہ آواز اٹھائی کہ قرآن کا اعجاز اس کا کوئی ذاتی ہنر نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت سلب کر لی ہے۔

یہ فکر دب گئی تھی مگر پچاس برس بعد شیخ المعتزلہ ”النظام“ نے دوبارہ زندہ کیا، النظام کا پورا نام ابراہیم بن سیار النظام ہے (۲) اس نے پھر واصل بن عطاء کی مری ہوئی آواز کو ”صرفہ“ کے نام پر اٹھایا، اس کا سب سے پہلا جواب جاحظ نے دیا جو ”نظام“ کا شاگرد تھا، کہا جاتا ہے کہ جاحظ نے اپنی کتاب ”الحيوان“ اور ”البيان والتبيين“ میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا لیکن تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ”نظم القرآن“ میں ذکر کیا ہے۔

قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی کتاب میں ہے، اسی کا کہنا تھا کہ قرآن مجید کی بلاغت پر ایمان لانے کے لئے ایک آیت کافی ہے، جنت میں جو شراب دی جائے گی اس کی تعریف قرآن نے کی ہے:

(۱) مباحث فی اعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم
(۲) لفظ ”نظام“ نہیں بلکہ ”النظام“ ہے، فَعَال کے وزن پر جو پیشہ کے لئے بولا جاتا ہے، جیسے: نجار، حداد، وغیرہ، اسی طرح مؤنّجھ کی رسی بانٹنے والے کو نظام کہا جاتا ہے۔

لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ نہ اس سے اس کو دردِ سر ہوگا اور نہ
اس سے عقل میں فتور آئے گا۔
(الواقعة : ۱۹)

یہ دو عیب دنیا کی ہر شراب میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنت کے
پھل کا ذکر اس طرح کیا:

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر روک
ٹوک ہوگی۔
(الواقعة : ۳۳)

ان دو لفظوں میں پھل کی تمام اچھی خصوصیات جمع ہیں۔

لیکن تعجب کی بات ہے کہ ”جا حظ“ کی کتاب ”نظم القرآن“ کے
بارے میں ڈاکٹر طہ حسین، مصطفیٰ صادق الرافی، دکتورہ بنت الشاطیٰ اور جن
نئے لکھنے والوں نے اس فن پر کام کیا ہے وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب دیکھی نہیں
صرف اس کے بارے میں سنا ہے، سید قطبؒ نے اس کے حوالے زیادہ دیئے
ہیں مگر وہ بھی کسی اشاعت یا نسخہ کا تعین نہیں کرتے ہیں، خاکسار کاتب الحروف
نے دار الکتب المصریہ، دار الکتب لشیخ الازہر میں کئی روز صرف کئے مگر اس
کتاب کی ایک جھلک نہیں دیکھ سکا۔

وہ حضرات جو جا حظ کے بعد اس فن کی طرف متوجہ ہوئے اور قرآن مجید کے
بہت ہی گہرے معانی اور لطیف اشارات، آیاتِ قرآنیہ سے حاصل کئے اور نظم قرآن
کے موضوع پر کئی کتابیں تالیف کیں، ان میں ابو بکر عبد اللہ بن ابوداؤد التجستانی
(متوفی ۳۱۶ھ) نے اسی نام ”نظم القرآن“ کے ساتھ ایک کتاب لکھی، پھر
ابوزید بلخی (متوفی ۳۲۲ھ) نے اس فن پر کتاب لکھی اور اس کا نام بھی ”نظم القرآن“
رکھا، اور ایک معتزلی عالم ابو بکر احمد بن علی جو ”ابن الاشبہ“ کے نام سے مشہور

ہے، اس نے بھی کتاب اس فن پر لکھی اور اس کا نام بھی ”نظم القرآن“ رکھا۔
 رُمّانی کے نزدیک صرفہ کے بعد چوتھی جہت، قرآن کی بلاغت ہے جو
 اپنی جگہ پر معجزہ ہے، الرّمّانی نے اس باب کا حق ادا کیا ہے اور تفصیل سے عربی
 بلاغت پر گفتگو کی ہے اور ہر عنوان: استعارہ، تشبیہ وغیرہ کے لئے قرآن سے
 مثالیں جمع کی ہیں، میرے خیال میں یہی الرّمّانی کی کتاب کا امتیاز ہے۔

پانچویں جہت قرآن کریم میں مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ تفصیل
 بھی گذشتہ ابواب میں پیش کی جا چکی ہیں

چھٹا پہلو یا جہت یہ ہے کہ ایک امی (ﷺ) کا، زبانِ مبارک سے
 انبیائے سابقین کے واقعات، باعثِ عبرت داستانیں سنانا، انسانی فطرت کی
 ترجمانی کرنا ”نقصِ عادت“ جو بذاتِ خود ایک معجزہ ہے۔

آخری سبب یا جہت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح دوسرے
 انبیائے کرام کے معجزات ذکر کئے گئے، انہیں معجزات پر قرآن کے معجزہ کو خاص
 کیا جائے گا۔

یہ سات جہتیں جو اوپر ذکر ہوئیں ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان
 جہتوں میں بنیادی اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے البتہ
 عنوانات و پیرایہ بیان مختلف ہیں۔

بہر حال الرّمّانی نے بلاغت کا تجزیہ اس طرح کیا ہے:
 اعجازِ قرآنی کی جہتوں میں شیخ الرّمّانی ”بلاغت“ کو تفصیل سے بیان
 کرتے ہیں اور یہی ان کی تحقیق و تالیف کا امتیاز ہے چنانچہ الرّمّانی کہتے ہیں:
 بلاغت کے تین طبقہ ہیں، جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ اعجاز کا مقام رکھتا ہے
 اور قرآن کریم کے علاوہ کوئی کلام، کسی کا کلام، کسی زمانہ میں، اس طبقہ تک رسائی

حاصل نہیں کر سکا۔

اس کے علاوہ ایک ادنیٰ طبقہ ہے اور اس میں ایک طبقہ، طبقہ وسط ہے جس میں بڑے بڑے اُدباء اور اصحاب فن و اسلوب، زبان پر مہارت کی وہی صلاحیت رکھنے والے اہل زبان و قلم ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور نہ صرف عربی میں بلکہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو دل باتوں سے موہ لیتے ہیں اور مخاطب کے وجدان پر حکومت کرتے ہیں، اس کے ذوق کی تربیت کرتے ہیں۔

بلاغت کا مفہوم اپنے مخاطب کو بات سمجھا دینا نہیں ہے، گونگے بہرے بھی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا مدعا بتا دیتے ہیں، ایک شخص جو صحیح الفاظ استعمال نہ کر سکتا ہو وہ اپنی بات مخاطب سے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بتا دیتا ہے، مگر ان میں سے کسی کو بلیغ نہیں کہا جاتا۔ بلاغت کا اطلاق ایسے کلام پر ہوگا جو بولنے والا (یا لکھنے والا) اپنے مفہوم کو اعلیٰ ترین طریقہ پر سمجھا دے اور دل میں اتار دے، جس میں جاذبیت اور من موہنی ہو، شیخ الرّمّانی نے اس کی کوئی مثال نہیں دی ہے، راقم عرض کرتا ہے کہ ایک شخص اگر پھٹا، پُرانا میلا بوسیدہ کپڑا جسم پر ڈالے ہوئے ہو جس سے اس کی ستر پوشی ہو رہی ہو، اس کے پیراہن کو لغت کے اعتبار سے لباس تو کہا جاسکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے لباس کی تعریف کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ عرفی پیراہن اچھے کپڑے کا بنا ہوا، مناسب طریقہ سے سلا ہوا ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ شہر میں ایک شخص ایسا لباس پہنتا ہے جس کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نو جوان اس کی نقل کرنا چاہتے ہیں، درزی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسا لباس تیار کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کے لباس کو آپ لغت کے اعتبار سے خواہ پیراہن کہیں مگر دونوں میں زمین و آسمان کا

فرق ہوگا۔

شیخ الرّمّانی نے بلاغت کے دس اجزاء یا دس قسمیں تجویز کی ہیں: ایجاز، تشبیہ، استعارہ، تلاؤم، (ہر لفظ کا دوسرے لفظ سے مربوط ہونا) فواصل، (ایک جملہ کا خاتمہ اور دوسرے جملے کی ابتداء میں تناسبِ صورتی) تجانس، (بدیع کے ذکر میں اس کی تفصیل کی جا چکی ہے) تشریف، تضمین، مبالغہ، حسن البیان، ان میں سے ہر باب پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جن کو ہم یہاں اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔

باب الایجاز

(”ایجاز“، ”وجز“ کا مصدر مزید فیہ کے باب افعال سے ہے) ایک بات جو طویل کی جاسکتی ہے، یا یوں کہئے کہ جو بات زیادہ الفاظ میں کہی جاسکتی ہے اس کو مختصر الفاظ میں ادا کرنا اور اس طرح کہ مفہوم میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ آپ نے ایک گم سن بچہ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، بچے نے جواب دیا: ”میرا نام عبد الحمید ہے“ دوسرا لڑکا جو ذرا عمر میں زیادہ ہے اور اس کی سمجھ بھی اچھی ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: ”عبد الحمید“ لہذا اس لڑکے نے ایجاز سے کام لیا، یہ نہیں کہا کہ ”میرا نام..... ہے“ عربی میں اسے ایجازِ بیانی کہتے ہیں اور یہ کلام کا حسن کے ساتھ، بلاغت کی اعلیٰ قسم ہے جو قرآنی بلاغت کا خاص عنصر ہے، اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایجاز بال حذف (۲) ایجاز بالقصر

بعض الفاظ مثلاً مضاف، مضاف الیہ میں سے کسی کو حذف کر دیں تو اس کو ایجاز بال حذف کہا جائے گا، خطابی اس کو ایجازِ لفظی اور العسکری اس کو ایجاز

باللفظ کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں وارد ہوا:

و اسْتَلِّ الْقَرْيَةَ ”گاؤں سے پوچھ لو۔“ مطلب یہ ہوگا کہ گاؤں کے باشندوں سے پوچھ لو، اردو میں بھی بولتے ہیں: یہ بات پورے ملک کو معلوم ہے، مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے رہنے والوں کو معلوم ہے، رُمّانی نے کئی مثالیں دی ہیں:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ”حسن سلوک تو اس کا ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا“ اگر حذف نہ ہو تو جملہ یوں ہوگا ”وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرٌّ مَنِ اتَّقَى“ ایجاز بالقصر یہ ہے کہ الفاظ کم بولے جائیں اور معنی پورے حاصل ہوں، رُمّانی نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں، جن میں یہ آیت: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ کو خاص طور پر سمجھا کر اور تجزیہ کر کے بیان کیا ہے، کیوں کہ عربی زبان میں ایک جملہ اس معنی میں بولا جاتا تھا، اور وہ بھی بلیغ جملہ ہے، مگر قرآن کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے، وہ جملہ یہ ہے: ”الْقَتْلُ انْفَى لِلْقَتْلِ“ یعنی کسی کے خون کرنے کا بدلہ اس طرح لیا جائے کہ اس کا خون کر دیا جائے (جیسے پھانسی دے دی جائے)، تو پھر لوگوں کی ہمت نہیں پڑے گی کہ جس کا چاہیں قتل کر ڈالیں، لہذا ایک قتل دوسروں کے قتل سے بچاتا ہے، قرآن کریم کی آیت میں یہی مفہوم دو لفظوں میں آیا ہے: ”فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ“، قصاص، قاتل کو سزائے موت دینے کا نام ہے، لیکن لفظ کس درجہ صاف، زبان پر آسانی سے آنے والا، مفہوم انتہائی واضح ہے برخلاف لفظ ”قتل“ کے اس میں ”ق“ کے ساتھ ”ت“ کا آنا لفظ کو گھڑ دُرّابنا دیتا ہے۔ ایک ایسا جملہ جس میں ایک لفظ دو بار آیا ہو پسند نہیں کیا جاتا اور لفظ بھی ایسا ہو جس کو انسانی طبیعت پسند نہ کرتی ہو، جیسے لفظ ”قتل“۔ ”قتل“ کے بجائے ”حياة“ کہنے کو انسانی طبیعت پسند

کرے گی۔

دلائل الاعجاز کے آخر میں شیخ عبدالقادر جُزجانی نے ایک مختصر مکالمہ لکھا ہے جس سے بلاغت کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، بات ایک ہی ہے مگر کہنے کا طرز ایک کو حسین اور دوسرے کو بدنما بنا دیتا ہے: ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، صبح ہوتے ہی بادشاہ نے درباری اور شہری تعبیر دینے والوں کو بلایا اور اپنا خواب بیان کیا، اور ہر ایک سے علاحدہ علاحدہ تعبیر پوچھی، ایک بڑے معبر نے کہا کہ جہاں پناہ! تمام اولادیں آپ کی زندگی میں ختم ہو جائیں گی، بادشاہ کے اشارے سے ایک دوسرے معبر نے کہا: حضور کی عمر اپنے خاندان میں سب سے زیادہ ہوگی۔ بات دونوں نے ایک ہی کہی مگر ایک بات ایسی تھی جس سے طبیعت میں تکتہ محسوس ہو، لہذا شیخ رمانی جو یہ کہتے ہیں کہ لفظ ”قتل“ میں ایسا عنصر ہے جو طبع بشری پر گراں گزرتا ہے، نیز لفظی اعتبار سے ”حیاء“ میں جو فرحت بخش سادگی ہے وہ ایسے لفظ میں کہاں جس میں ”ق“ کے بعد ”ت“ آیا ہو، اور وہ بھی ایک جملہ میں دوبار، ایجاز کے نقطہ نظر سے دیکھئے تو قرآنی آیت ”القصاص حیاء“ میں دس (۱۰) حروف ہیں اور ”القتل انفی للقتل“ میں ۱۴ حروف ہیں۔

شیخ رمانی نے ایک آیت اور ایک عربی مقولہ کا موازنہ کر کے قرآن کریم کے اسلوب ایجازی کو واضح کیا ہے، دوسری مثال دی ہے کہ کوئی مدرس جب فقہ یا نحو یا ریاضی کا مسئلہ بیان کرتا ہے تو طویل سے طویل بحث کا ایک جملہ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہے تاکہ طلبہ کو یاد رہے۔

ایجاز کا مقابل لفظ عام طور پر ”اطناب“ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ ”الطراز“ کے مصنف امام یحییٰ بن حمزہ اور کتاب ”الصناعۃ“ کے مصنف ابو ہلال

العسکری نے ایجاز کے مقابلہ میں اطناب کا ذکر کیا ہے اور اس کی مثالیں دی ہیں، حالاں کہ یہ غلط ہے، حسن کا مقابلہ حسن سے نہیں بد صورتی سے ہوتا ہے، اطناب بھی کلام کا ایک حسن ہے صاحب ”الطراز“ شیخ یحییٰ بن حمزہ علوی لکھتے ہیں: قرآن کریم میں ایجاز کی ایک مثال یہ ہے:

و فیہا ما تشتہیہ الؤنفس و اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی
تلد الاعین والنتم فیہا خالدون چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت
(الزخرف: ۷۱) ہوگی اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔

یہ آیت کریمہ جنت کی تمام لذتوں کو ایک جملہ میں بتا دیتی ہے، (ایک دولت مند کہہ سکتا ہے کہ لذت دینے والی تمام اشیاء پر میرا قبضہ ہے، جب چاہوں اور جس طرح کی لذت چاہوں حاصل کر سکتا ہوں، اس میں جنت کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اس طرح کے دعویٰ کرنے والے کو دکھا دیا جائے گا کہ آیت کا خاتمہ ”و انتم فیہا خالدون“ پر ہو رہا ہے اور تم ایک مؤلیٰ یا انگور کا ایک دانہ بھی ”ہمیشہ“ یا چند دن نہیں رکھ سکتے، لذت کم ہو اور ہمیشہ رہے ایک دانہ بھی وہ اچھی یا وہ لذت جو چند لمحات کی مہمان ہو۔ پھر وہ خشک ہو جائے، اور اپنی منزل پر مرجائے اور ”عوض یک دو نفس قبر کی شب ہائے دراز“ کا نمونہ ہوا!!

بہر حال اس مضمون کو اطناب یعنی اپنے مفہوم کو زیادہ الفاظ میں ادا کرنا، اس کی تفصیل اور جزئیات کا بیان کرنا تا کہ شوق بڑھے، تمناؤں میں اضافہ ہو۔ کلام کا اسی طرح حسن ہے جس طرح ایجاز میں حسن تھا۔ یا جہاں عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی ایجاز و اطناب ہے، ایجاز کی مثالیں یہ ہیں:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ بے شک نافرمان (یعنی کافر) لوگ
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ لَا يُفْتَرُونَ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے،

عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (الزخرف: ۷۴-۷۵)
 وہ (ان) سے ہلکا نہ کیا جاوے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔
 إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظُلَالٍ وَ سَعِيرٍ (القمر: ۴۷)
 یہ مجرّمین (یعنی کفار) بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں۔

اور اسی طرح انعاماتِ جنت کا ذکر بغیر فصل کے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ (السجدة: ۱۷)
 سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اسے لوگوں کے لئے خزانہِ غیب میں موجود ہے۔

ایک اور بہت ہی لطیف اندازِ بیان میں ایجاز کی روح ایک آیت میں سمی ہوئی معلوم ہوتی ہے:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَ مُلْكًا كَبِيرًا (الانسان: ۲۰)
 اور اے مخاطب تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی جاوے۔

ایک مقام پر وارد ہوا:

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (المطففين: ۲۴)
 اے مخاطب تو ان چہروں میں آسائش کی بشارت پہچانے گا۔

اب اطناب کا حسن دیکھئے:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ
 جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت

لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَ أَنهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

(محمد : ۱۵)

سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ
ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں
شراب کی ہیں جو پینے والے کو بہت
لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں
ہیں شہد کی جوبالکل صاف ہوگا۔

اور ارشادِ قرآنی:

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ لَا تَسْمَعُ فِيهَا
لَا غِيَّةً ۚ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۚ
فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۚ وَ أَكْوَابٌ
مَّوْضُوعَةٌ ۚ وَ نَمَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ
ۚ وَ زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۚ

(الغاشية : ۱۰ - ۱۶)

اور بہشتِ بریں میں ہوں گے، جس
میں کوئی لغویات نہ سنیں گے، اس
(بہشت) میں بہتے ہوئے چشمے
ہوں گے، اور اس (بہشت) میں
اونچے اونچے تخت (بچھے) ہیں، اور
رکھے ہوئے آبخورے (موجود)
ہیں، اور برابر لگے ہوئے گدے
(تکیے) ہیں، اور سب طرف قالین
(ہی قالین) پھیلے پڑے ہیں۔

جنت کا شوق دلانے اور تمناؤں کو بیدار کرنے اور دنیاوی زندگی کی
لذتوں اور معائب دونوں کو ہلکا، بے وزن اور حقیر جتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے
ارشادات جو اطنا ب کی صفت لئے ہوئے ہیں، مثلاً یہ ہیں:

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُوعَةٍ ۚ
مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۚ
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ

وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے
ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے
سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے

مُخَلِّدُونَ ۝ بِأَكْوَابٍ وَ آبَارِيقٍ
 وَ كَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝ لَا يُصَدَّعُونَ
 عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۝ وَ فَاكِهَةٍ
 مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝ وَ لَحْمِ طَيْرٍ
 مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَ حُورٌ عِينٌ ۝
 كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝
 (الواقعة : ۱۵-۲۳)

پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے
 رہیں گے یہ چیزیں لے کر آمد و رفت
 کیا کریں گے، آنچورے اور آفتابے
 اور ایسی شراب جو بہتی ہوئی شراب
 سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو
 دردِ سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور
 آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند
 کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو
 ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لئے
 گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں
 ہوں گی، (مراد حوریں ہیں) جیسے
 (حفاظت سے) پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔

اس طرح کی کافی تعداد میں ایسی آیات ہیں جن میں اطناب ہے،
 قرآن کریم کی معجزاتی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں ایجاز ہے وہاں کسی ایک حرف
 کے بڑھانے کی ضرورت نہیں، پورا مفہوم واضح، صاف اور روشن نظر آتا ہے، اور
 جہاں اطناب ہے وہاں ایک لفظ گھٹانے یا کم کرنے یا ان کی جگہ بدلنے کی
 گنجائش نہیں، جزاء کا ذکر اس قدر دل آویز اور سزا کا ذکر اس درجہ رونگٹے کھڑے
 کر دینے والا کہ ساری دنیا کے مسخرہ گو، حقائق کو حقارت آمیز لہجے میں دہرانے والے،
 جنت، حور، اور ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہنے والے غلام اور ان کا بیان، اہل ایمان
 کو ایمان کی لذت عطا کرتا ہے، اور وہ منکرین کے لئے تحقیر و تکذیب کا عنوان
 بن جاتا ہے، جو ایک مکھی یا چیونٹی جیسی زندگی بھی بزورِ بازو نہیں حاصل کر سکتے۔

شیخ ابوالحسن علی الرّمّانی نے فہم قرآنی کو آسان بنانے کے لئے دوسرے موضوعات پر گفتگو کی ہے، ایجاز کا ذکر تفصیل سے (مگر صرف چند مثالوں کے ذریعہ) اور اطناب کا ذکر نہیں کیا ہے، دوسرے علمائے بدیع و بلاغت نے دکھایا ہے کہ اصل چیز بات کا کم الفاظ میں ادا کرنا ہے یا زیادہ الفاظ میں، اور دونوں کی دو قسمیں ہیں:

ایجاز کے مقابلہ میں تقصیر (کوتاہ بیانی) معیوب ہے۔
اطناب کے مقابلہ میں اکثار یا تطویل یعنی بلا فائدہ درِ دسر پیدا کرنے والی تفصیل۔

باب التشبیہ

ان اقسام کی طرف معمولی سا اشارہ کرتے ہوئے علامہ رّمّانی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بلاغت کی ایجاز کے بعد دوسری قسم تشبیہ کو قرآنی مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔

شیخ الرّمّانی نے تشبیہ کی متعدد مثالیں قرآنِ کریم سے اقتباس کر کے اپنے مجموعہ میں پیش کی ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے تشبیہ کی تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں:

تشبیہ کا مفہوم ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے قائم مقام قرار دینا، اس کی عام شکل یہ ہے کہ آپ کہیں یہ کتاب فلاں کی طرح ہے، یا یہ پانی اس پانی کے مانند ہے، یہ درہم فلاں کی طرح ہے۔ یہ تشبیہ حسی کہلاتی ہے کہ دونوں درہم، دونوں کتابیں آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہیں، ہاتھوں سے ٹوٹی جاسکتی ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں شخص میں شیر جیسی قوت ہے، اس

تشبیہ سے اس شخص کو حسی طور پر آپ پہچان سکتے ہیں، دیکھ کر، چھو کر، اس کی آواز سن کر، مگر شیر کی قوت تو آپ نے نہیں دیکھی اور نہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، آپ عقلاً یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیر کی قوت تمام جانوروں سے بڑھی ہوئی ہے، لہذا یہ تشبیہ عقلی ہوئی کیوں کہ مشبہ شیر کی قوت ہے۔ اور اگر دونوں غیر حسی ہوں، سبب تشبیہ نفسیاتی ہو، جیسے زید کی قوت عمرو کی قوت جیسی ہے، اس کو تشبیہ نفسی کہیں گے، ان اقسام میں اصل اعتبار سبب تشبیہ کا ہے، زید اور عمرو دونوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر قوت دیکھ کر، چھو اور ٹٹول کر، سونگھ اور سن کر، یاد دیکھ کر (حواسِ خمسہ) کے ذریعہ نہیں معلوم کی جاسکتی۔

شیخ الرّمّانی کی ذہانت اور قرآن کریم سے شغف کا اندازہ ان مثالوں سے ہوتا ہے جو اقسامِ تشبیہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے دکھایا ہے، کہتے ہیں کہ: ایک تشبیہ یہ ہے کہ غیر محسوس، ان کے الفاظ میں ”جس کی گرفت محسوسات پر“ نہیں پڑتی ان کو تشبیہ دی جائے اس چیز سے جو محسوس کی جاتی ہے، مثال قرآن کریم میں وارد ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ
الظُّلْمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ
عِنْدَهُ فَوَفَّهُ حِسَابَهُ

(النور: ۳۹)

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا (آدمی) اس کو (دور سے) پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس آیا تو اس کو (جو سمجھ رکھا تھا) کچھ بھی نہ پایا اور قضاء الہی کو پایا سو اللہ تعالیٰ نے اس (کی عمر) کا حساب، اس کو

برابر سرابر چکا دیا۔

یعنی کفار کے اعمال، بے حقیقت ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں بالو (ریت) پر دھوپ شدت کی پڑ رہی ہو اور دور سے دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے جھل مل کرتا ہوا پانی ہے، (اس کو سراب کہتے ہیں) بے حقیقت ہے لہذا تشبیہ یوں ہوئی:

اعمال کفار = بے حقیقت سراب = بے حقیقت

اس تشبیہ میں ایک تو بے حقیقت یا وہمی قسم کی دو چیزوں کا اجتماع اعلیٰ درجہ کا ہے، شاعری کی زبان میں کہتے ہیں تلاش بہت نادر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی شئی نادر نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ آیت کریمہ میں لفظ ”ظمآن“ (سخت پیاسا) آیا ہے، اگر صرف ”دیکھنے والا“ (رائی) کہا جاتا تو مطلب تو ادا ہو جاتا۔ مگر یہ کہنا کہ سراب کو پیاسا جس طرح پانی سمجھتا ہے، جس کو شدت کے ساتھ پانی کی طلب ہو دوسرے شخص میں یہ تڑپ نہیں ہو سکتی، ایک حدیث میں دعائے نبویؐ میں مذکور ہے ”اللهم اجعل حبك احب الى من الماء البارد عند الظمآن“ یعنی اے اللہ اپنی طلب میرے دل میں اس سے سوا کر دے جیسی طلب ایک سخت پیاسے کے دل میں ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے۔

شیخ رُمّانی اس کو کہتے ہیں: ”تشبیہ مالا تقع علیہ الحاسة الی مالا تقع علیہ الحاسة الی ما تقع علیہ“ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو تشبیہ نادر جو کسی عرب نے پہلے استعمال نہیں کیا، دوسرے اس کے الفاظ شیریں، سبک اور مفہوم انتہائی واضح، کہیں کوئی پیچیدگی نہیں، مزید برآں ایک علمی فائدہ ”پیاسا“ اور ”دیکھنے والا“ کا آپس میں فرق، آپ نے ملاحظہ فرمایا

ہے کہ اس تشبیہ میں مشبہ ایسی چیز ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی عقل سے سمجھی جاتی ہے، یعنی اعمال کا دفتر۔ اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ دیکھی جاتی ہے، ”سراب“ وہ بالو جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور وہ پانی دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لیجئے:

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ
الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا
يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى
شَيْءٍ -

جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت باعتبار عمل کے یہ ہے جیسے کچھ راکھ ہو جس کو تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے (اسی طرح) ان لوگوں نے جو عمل کئے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا (راکھ کی طرح برباد ہو جائے گا،)

(ابراہیم : ۱۸)

انتہائی نادر اور اچھوتی، دل و دماغ کو ہلا دینے والی تشبیہ، اعمالِ کفار، اس راکھ کی طرح ہیں جو تیز طوفانی آندھی میں اڑ گئی ہے، اس کا کوئی ذرہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا نہیں جاسکتا، یہی حال کفار کے اعمال کا ہے۔

ایک مزید مثال قرآن کریم سے قابلِ عبرت ہے:

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ
آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا الْآيَةَ
اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ
کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں
دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا
(الاعراف: ۱۷۵)

پھر فرمایا:

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ
عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ
سو اس کی حالت کتے کی طرح سی
ہوگئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب
بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب
بھی ہانپے۔
(الاعراف: ۱۷۶)

یہاں بھی غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دی ہے، وجہ شبہ عدم اطاعت
ہے، اور نافرمان کو اس درجہ حقیر بتایا گیا کہ اس کو کتے کی جگہ رکھ دیا گیا، جس
طرح کتے پر حملہ کرو تو وہ ہانپے گا اور اگر حملہ نہ کرو جب بھی ہانپے گا، اپنی سرشت
سے باز نہیں آئے گا۔ (۱)

یہی حال نافرمان مسلمان کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا

(۱) حمل علیہ کا اصل معنی تو بوجھ اٹھانا ہے، جیسے: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا حُمْلِكَ
تھانویؒ نے یہاں حمل علیہ کا ترجمہ ”حملہ کرنا“ کیا ہے، اس لئے کہ کتے پر بوجھ نہیں لاداجاتا ہے
اور نہ کوئی اس سے اس کی توقع کرتا ہے کہ وہ (گدھے کی طرح) بوجھ اٹھا کر چلے گا، دوسری
طرف لفظ حمل علیہ میں اس معنی (حملہ کرنا) کی پوری گنجائش ہے، اسی لئے حضرت تھانویؒ نے اس
معنی کو ترجیح دی ہے تاکہ تشبیہ مطابق واقعہ ہو۔

يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا
كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ
فَأَهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔

(الرعد : ۱۴)

پکارتے ہیں، وہ ان کی درخواست کو
اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے، جتنا
پانی اس شخص کی درخواست منظور
کرتا ہے، جو اپنے دونوں ہاتھ پانی
کی طرف پھیلانے ہوئے ہوتا کہ منہ
تک (اڑ کر) آ جاوے، اور وہ اس
کے منہ تک (از خود) آنے والا نہیں۔

یہاں وہ شی جو کسی حاسہ کی گرفت میں نہیں آتی (جس کو ہم غیر محسوس لکھتے
آئے ہیں) کی تشبیہ ایسی چیز سے دی جا رہی ہے جو محسوسات میں شمار ہوتی ہی،
حاصل تشبیہ، حصول منفعت کی طلب و حاجت ہے اور اس پر حسرت کا اظہار
جس کا ہم مشاہدہ (احساس) کر سکتے ہیں کہ بے جگہ کسی چیز کی طلب غلط ہے،
کوئی نہر میں آگ ڈھونڈے اور چولہے میں پانی طلب کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ
کو چھوڑ کر ایسی چیز کو پکارے جو حاجت برآری پر قادر نہیں ہے ایسا ہی ہے جیسے
کوئی سمندر کی طرف ہاتھ بڑھائے کہ پانی حاصل کر لے اور اس کا منہ وہاں تک
پہنچ نہ سکتا ہو۔

تشبیہ کی دوسری قسم

جو بات یا جو کام عام طور پر ہوا نہیں کرتا، اور سنت الہی نہیں ہے کہ ہمیشہ
ایسا ہوا کرے اس کو ایسی چیز سے تشبیہ دینا جو عام طور پر ہوا کرتی ہے (مالم
تجربہ عادة الی ما تجربہ) مثلاً:
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ
اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب

كَانَهُ ظُلَّةً. ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح

ان کے اوپر معلق کر دیا۔

(الاعراف : ۱۷۱)

بنی اسرائیل کو معاہدہ کا مقام اور موقع یاد رکھنے کے لئے پہاڑ کو ان کے اوپر چھت کی مانند گرا دیا جاتا تھا، یہ عمل ستہ اللہ کے مطابق نہیں ہے، ایک معجزاتی، محیر العقول بات تھی، اس کو تشبیہ ایسی چیز سے دی جا رہی ہے جو روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے، یعنی چھتری کا استعمال (تو پہاڑ کا سایہ فگن ہونا) چھتری کا مشابہ ٹھہرا، ان دونوں میں مشترک چیز جس کو وجہ تشبیہ یا سبب تشبیہ کہتے ہیں اوپر سے کسی کی حفاظت کرنا، پہاڑ کا جھک کر سایہ فگن ہو جانا۔ اور چھتری کا بارش یا دھوپ سے بچانا، دونوں کی شکل ایک ہی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر یقین رکھتے ہیں ان کے لئے پہاڑ کا اس طرح سایہ فگن ہو جانا عقل کو عظمتِ خداوندی کے آگے جھکا دیتا ہے۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ
النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ
ارْيَنَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ
قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا
أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ.
(يونس : ۲۴)

بس دنیوی زندگی کی حالت تو ایسی
ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی
برسایا، پھر اس (پانی) سے زمین
کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے
کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے
یہاں تک کہ وہ زمین اپنی رونق کا
پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب
زیبائش ہو گئی اور اس (زمین) کے
مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر
بالکل قابض ہو چکے تو (ایسی حالت

میں) دن میں یارات میں اس پر
ہماری طرف سے کوئی حادثہ آپڑا
جیسے (پالا، یا خشکی یا اور کچھ) سو ہم
نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا
کل (یہاں) وہ موجود ہی نہ تھی۔

یہ آیت کریمہ بھی مثال ہے ایک غیر متعاد چیز سے متعاشی کے نکلنے کی، ایک
وہشی جو اللہ تعالیٰ کی سنتِ عادیہ کے اس درجہ وسیع پیمانے کو گھیرے ہوئے ہے کہ
ایک نظر میں کوئی ان کو پکڑ کر نہیں دکھا سکتا، یعنی دنیا، دنیا کی آلائشیں، اس کا
نظام، طلوع و غروب، رات دن کا ایک دوسرے میں داخل ہونا اور نکلنا، اس کی
مثال، آسمان سے بارش کا پانی جس سے زمین کے پودے سرسبز ہو جائیں، یعنی
بہار کے بعد خزاں اور خزاں کے بعد بہار لانے کی قوت۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ
زیب وزینت اور آسائش کا سامان ایک خاص اور متعین وقت کے لئے سامنے آتا ہے۔
اس آیت کریمہ میں وجہ شبہ دنیا اور بارش دونوں کا ایک وقت تک کے
لئے سامانِ عیش فراہم کرنا پھر ہلاک ہونا ہے، اسی طرح آیت کریمہ:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ
مُسْتَمِرٍّ ۝ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ
أَعْجَارٌ نَّخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝
(القمر: ۱۹، ۲۰)

ہم نے ان پر ایک ٹنڈ ہوا بھیجی ایک
دوامی نچوڑت کے دن میں، وہ ہوا
لوگوں کو اس طرح اکھاڑ اکھاڑ کر
پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی
کھجور کے تنے ہیں۔

ایک غیر متعاد چیز جو سنت اللہ کے مطابق ہمیشہ نہیں پیش آتی، اس کو تشبیہ
دی گئی ایسے کھجور کے درخت سے جو طوفان یا تیز آندھی کے ذریعہ جڑ سے اکھاڑ

کر باہر پھینک دیا گیا ہو، بڑے زبردست، توانا، قوی ہیکل انسانوں کو اس نحس گھڑی نے یکبارگی زمین سے اس طرح نکال کر پھینک دیا جیسے طوفانی آندھی میں بڑے بڑے موٹے کھجور کے تنے مع جڑ کے زمین سے باہر پھینک دیئے جاتے ہیں، لہذا عذاب کا روز یومِ نحس ہے، جو غیر معتاد ہے، مگر جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ آئے دن پیش آتی رہتی ہے، اس طرح ”مالم تجربہ عادیۃ“ تو عذاب کے روز کی آندھی ہوئی اور ”ما جرت بہ عادیۃ“ آندھی میں درختوں کا جڑوں سمیت باہر آ جانا۔ مولانا عبدالماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ ”اس مضبوط، تنومند اور کھیم شحیم قوم کو اٹھا اٹھا کر پٹکا جیسے کسی تیز و تند آندھی کے اثر سے بڑے بڑے کھجوروں کے جمے جمائے ہوئے تنے دور دور گر جاتے ہیں“ حضرت تھانویؒ (بحوالہ مولانا دریابادی) نے لکھا ہے، اس قرآنی تشبیہ میں علاوہ ان لوگوں کے پھینکے جانے کہ اشارہ ان کے قوی جسموں اور طویل قامتوں کی طرف بھی نکلتا ہے۔“ وجہ تشبیہ قوت و توانائی کے بعد یکا یک ایسی ہلاکت سے دوچار کرنا جس طرح طوفان میں درخت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیئے جاتے ہیں۔

اس طرح آیت کریمہ:

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (۱)
غرض (جب قیامت آئے گی جس میں)
آسمان پھٹ جاوے گا اور ایسا سرخ
ہو جاوے گا جیسے سرخ زری (یعنی چڑا)
(الرحمان : ۳۷)

(۱) وردۃ کالدھان مفسرین: طبری، ابن کثیر اور زخشری نے وردۃ کی تفسیر ادیم سے کی ہے، اور اساس البلاغۃ میں ہے الادیم سطح کو کہتے ہیں، جیسے تحت ادیم السماء۔ اردو میں مولانا تھانویؒ، مولانا دریابادیؒ نے اس کا ترجمہ سرخ زری کیا ہے، مولانا احمد علی لاہوریؒ نے اس کا ترجمہ گلابی تیل کیا ہے، حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے ترجمہ کو اردو لباس پہنانے والوں نے سرخ زری کیا ہے، سرخ تیل جو کھول رہا ہو وہی مراد ہے۔

یہاں بھی غیر معتاد شیء سے معتاد کی تشبیہ دی گئی ہے، قیامت کے روز جب آسمان پھٹ جائے گا سرخ نری کی طرح ظاہر ہوگا جیسے آسمان کی سرخی کو سرخ سالن سے تشبیہ دی گئی، آفتاب کے ڈوبتے وقت کی سرخی نہیں مراد ہے، بلکہ آسمان پھٹ جانے کے وقت اس سرخ سطح کا سامنے آئے گا۔ (جیسے تربوز اچھے قسم کا جب بیج سے کاٹا جائے تو دونوں طرف انتہائی سرخ گودا نظر آتا ہے۔) یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، روز روز نہیں ہوتا، غیر معتاد شیء ہے، مگر سالن، یا پھل کے پھانک کا سرخی میں ڈوبا ہوا ہونا روز مرہ کی مثالوں میں ہے۔

شیخ رُمّانی نے اسی طرح چند آیات سے تشبیہ کے اعجازی نمونے قرآن کریم سے نکال کر پیش کرتے ہیں۔

باب الاستعارہ

شیخ الرّمّانی نے استعارہ کی یہ تعریف کی ہے کہ عبارت کو ایسے معنی میں استعمال کرنا جس کے لئے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے، مقصد مضمون کی مزید وضاحت اور ایک خاص مفہوم رکھنے والے لفظ کو نئے معانی بخشنا، قدیم کتابوں میں استعارہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ جملہ جو تشبیہ کا مگر اس میں سے اداة تشبیہ نکال دیا جائے، جیسے: ”زید كالأسد فى القوة“ کے بجائے زید اسد کہا جائے۔

ابن رشيق نے اپنی کتاب ”العمدة“ میں ابو الحسن الرّمّانی کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ تعریف نقل کی ہے اور حجاج بن یوسف کا یہ جملہ بطور مثال لکھا ہے:

ارى ان رووسا قد انبعث
وحن قطافها وانى
لصاحبها
میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے سرپک گئے
ہیں اور ان کا وقت آگیا ہے اور وہ کٹنی
کرنے والا یا کھیت کا مالک میں ہوں۔

یہاں اس نے انسانی ڈھانچہ کے سروں (روؤس) کو بیل کے مانند ایک پھل قرار دیا جو اندر سے پک چکا ہو اور وقت آ گیا ہے کہ کھیتی کرنے والا ان کو توڑ لے، لہذا انسانی ڈھانچہ کو پھل قرار دینا استعارہ ہے۔

ابن سنان الخفاجی ”سرافصاحۃ“ میں لکھتے ہیں کہ ابوالحسن الرمانی نے استعارہ کی یہ تعریف کی ہے کہ لفظ کو اصل معنی سے الگ کر کے نئے معنی دینا۔ اور اس کی مثال دی ہے:

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی۔

(مریم: ۴)

حالاں کہ اشتعال کا لفظ آگ کے لئے بولا جاتا ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے نہ کہ سر بھڑک اٹھتا ہے، لہذا اشتعال کا لفظ عاریۃً سر کے لئے لیا گیا، یہی استعارہ کہا جاتا ہے، یہ دراصل تشبیہ کی ایک قسم ہے، سر کے بال سوکھے پتوں کی طرح تھے جس میں بڑھا پے نے آگ لگا دی، اگر اشتعال کا استعارہ استعمال نہ ہوتا بلکہ کہا جاتا بال سفید ہو گئے ہیں تو وہ کیفیت جو نگاہوں کے سامنے آگئی نہ آتی، جب کہ ”اشتعل“ کا لفظ استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔

امراؤ القیس کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اکثر صبح سویرے اپنے خیمہ سے نکل کھڑا ہوتا ہوں، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ آوارہ قسم کے اڑنے والے پرند اپنے گھونسلوں سے نہیں نکلے ہوتے ہیں، اس وقت میری اونٹنی جس پر بیٹھ کر شکار کو نکلتا ہوں اڑنے والے پرندوں کے لئے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے، پیروں میں جو بیڑی ڈالی جاتی ہے اس کو ”قید“ کہتے ہیں، شعر یہ ہے:

و قد اغتدی والطیر فی و کنا تھا

بمنجرد قید الا وابد هیکل

اگر ”قید الاوابد“ کی جگہ ”مانع الاوابد“ کہتے تو استعارہ نہیں رہتا کیوں کہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ میری اوٹنی پرندوں کو گھونسلوں سے نکلنے نہیں دیتی، لیکن لفظ قید (پیر کی بیڑی) پرندوں کے لئے استعمال نہیں ہوتی، یہاں اس شعر میں یہ لفظ لانے سے معنویت زیادہ نمایاں ہوگئی۔

ابوہلال العسکری کتاب الصناعتین (صفحہ: ۲۰۷، طبع اولی) میں لکھتے

ہیں:

ہر استعارہ اور مجاز کے لئے ایک حقیقت ضروری ہے جیسے بال پک کر سفید ہو جانا یا یوں کہئے ”سن سفید“ ہونا ایک حقیقت ہے اس کو استعارہ کا لباس پہنایا گیا آگ کے بھڑکنے کی تشبیہ سے اداۃ تشبیہ نکال دیا گیا اور پورے سر کے بالوں کا سفید ہونا بتانا مقصود تھا، وہ مقصود ادا ہو گیا، اور امر او القیس کا جو شعر رمانی نے نقل کیا ہے اور ابن رشیق نے ”العمدہ“ میں جس کی تائید کی ہے کہ شاعر صبح سویرے شکار کے نکلنے کا ذکر کرتا ہے کہ قبل اس کے کہ وحشی پرند اپنے گھونسلوں سے نکلیں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، یہ حقیقت تھی اس کو مانع کے بجائے قید کہہ کر معانی میں وسعت دے دی اور اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جس کے لئے وہ وضع نہیں ہوئے تھے، اسی طرح ترازو کے پلڑوں کا برابر ہونا تعدیل القیاس کے بجائے تعدیل المیزان کہنا یا فن عروض کو شاعری کی میزان کہنا یہ سب استعارہ ہے، قرآن کریم کی آیت:

سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ
تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ (ابھی)

(الملك : ۸، ۷)

غصہ کے مارے پھٹ پڑے گی۔

لفظ ”شہیق“ کی حقیقت دھاڑیں مارنے کے ہیں لغت میں ہر وہ آواز بلند اور ناپسندیدہ جو سانس کو زبردستی اندر لینے سے پیدا ہوتی ہے، (لسان العرب) اور وہ آواز آگ سے پھٹی پھٹی بھڑک کر نکل رہی ہوگی، ”تفور“ کے معنی ہیں جیسے شہیر کے پھٹنے کی آواز ہو، یہ ایک ایسی بھیانک عذاب کی شکل ہے جس کے لئے الفاظ حقیقی کفایت نہیں کرتے، اور جہنم کی آواز کو دھاڑے مارنے، چیخنے چلانے سے استعارہ کے طور پر استعمال ہوا، ”تمیز“ جوش کی وجہ سے پھٹ پڑنا یہ سب استعارات ہیں، اسی طرح آیت کریمہ:

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا۔

(الاعراف: ۱۵۴)

غیظ و غضب یا غصہ کی حالت کا ختم ہونا اس کے لئے ”زال“ کا فعل ”حقیقی“ معنوں میں ہے، مگر یہاں ”سکت“ کا فعل استعمال ہوا جو استعارہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ غصہ کی حالت میں جب کہ انسان چیخ پکار کرتا ہے وہ خاموش ہو گئے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ:

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا مجھ کو اور اس شخص کو (اپنے اپنے حال پر) رہنے دو جس کو میں نے

(المدثر: ۱۱)

اکیلے پیدا کیا۔

رُمانی کہتے ہیں کہ ”ذرنی“ (مجھ کو چھوڑ دو) درحقیقت ذربأسی و عذابی یعنی میرے عذاب اور سزا دینے کی صفت کو سزا دینے دو، لیکن استعارہ کا لفظ ”ذرنی“ مجھ کو چھوڑ دو زیادہ بلیغ اور دھمکی میں شدت کا مفہوم رکھتا ہے، تصور کے لئے کوئی صاحب قوت و اقتدار ذات اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے غلاموں (فرشتوں) سے کہہ رہی ہو مجھے خود اس سے نمٹ لینے دو، واضح رہے

کہ اس طرح کے الفاظ جہاں آئے ہیں جیسے (ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا) یعنی مجھے اپنی مخلوق سے تنہا نبرد آزما ہونے دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی روکے ہوئے تھا یا کسی میں قدرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ارداہ سے باز رکھے بلکہ انتہائی سختی اور غضبناک ہونے کے وقت یہ بات کہی جاتی ہے، مفہوم یہ ہے کہ قدرت الہی اس روز سزا دے کر رہے گی، یہ صرف بولنے کا طریقہ ہے، معتزلہ کا یہ اعتراض کہ مسلمانوں نے خدا کو مجبور سمجھا ہے، صحیح نہیں ہے، محاورہ کی زبان کو حقیقی لفظی معنوں میں نہیں استعمال کیا جاسکتا، الرُّمَانِي جو خود معتزلی ہیں اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اگر یہ کہا جاتا: ”ذَرْ ضَرْبِي لَهُ وَ انْكَارِي عَلَيْهِ“ مجھے مارنے دو اور انکار (عدم ایجابی) کی سزا اس کو بھگتنے دو تو وہ شدت پیدا نہیں ہوتی، جو ذرنی کہنے سے پیدا ہوتی ہے، لہذا یہ سوال ذر (چھوڑ) کس کو کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک استعارہ کی زبان ہے ورنہ نہ کسی فرشتہ میں طاقت ہے اور نہ کسی مقرب سے مقرب مخلوق میں کہ اللہ کے کام میں شریک ہو جائے۔

ابن سنان الخفاجی، ابو ہلال العسکری نے کلامی مسائل میں اس طرح کے اٹھارہ (۱۸) موقع کے حوالہ دیئے ہیں اور رمانی نے (۲۱) آیتیں نوٹ کی ہیں اور ان کی تشریح کی ہے۔

باب التلاؤم

لفظ ”تلاؤم“ ایک لفظ، عمل، سلوک کا قابل قبول ہونا، نرم اور آسان ہونا، اردو میں لفظ ملائم بولتے ہیں، تلاؤم کا ضد تنافر (تباعد) ہے، ایک لفظ کی دوسرے لفظ سے دوری اور ان کے اندر آپس میں میل نہ ہونا۔ تنافر کی یہ مثال فن

بلاغت کی تمام کتابوں میں ملتی ہے، مطول وغیرہ۔

و قبر حرب فی مکان قفر

و لیس قرب قبر حرب قبر

لیکن قدام کسی لفظ یا کسی اصطلاح کی تعریف اس طرح نہیں کرتے تھے کہ اس کے منفی پہلو کو دکھا کر کہیں کہ ایسا نہیں ہے، جیسے کوئی کہے یہ کپڑا گندا نہیں ہے، اس کے بجائے قدام کہیں گے یہ کپڑا صاف ستھرا ہے، یعنی ایجابی بات ہوگی سبلی نہیں، کہ بولنے میں سُبک اور رَوَاں معلوم ہو، اور دوسرے الفاظ کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ بہر حال الرمانی کہتے ہیں کہ تلاؤم، بلاغت کی روح ہے اور اس کے تین درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ قرآن کریم کا ہے، تمام آیات کے درمیان تلاؤم پایا جاتا ہے، قرآن کریم میں وارد شدہ لفظ ملائم ہے، اس کے بعد انسانوں کا کلام ہے جو دوسرے درجہ کا معیار رکھتا ہے، جیسے جاحظ کا روایت کردہ دو شعر:

رمتنی و ستر الله بینی و بینکم

عشیه آرام الكناس رمیم

الارب یوم لورمتنی رمیتھا

ولکن عہدی بالنضال قدیم

البیان والتبیین میں دو کے بجائے چار شعر ہیں، البیان والتبیین میں اس قطعہ کا ایک اور شعر دیکھا جاسکتا ہے:

تمیم التی قالت لجیران بیتھا

ضمنت لکم الا یزال یھیم

اشعار کا ترجمہ نہیں دیتا ہوں کیوں کہ مفہوم سے مطلب نہیں ہے صرف

الفاظ کی نشست و ترتیب (Setting) جو صوتی محاسن، ہمواری اور سلاست پیدا ہوتی ہے وہی مقصود ہے۔

ایک لفظ جب انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کی جگہ (مخرج) لبوں سے لے کر سینے تک ہے، جیسے ہمزہ کی آواز سینے سے نکلتی ہے، آ، ای، او۔ اور لبوں سے حرف ب کا مخرج، دوسری زبانوں کے حروف جیسے: P، پھ، بھ، ٹھ، وغیرہ، حلق کے تین حصہ ہیں، اقصائے حلق جس سے ع اور ح کا لفظ نکلتا ہے، وسط حلق جس سے غ اور خ، بیرون حلق جس سے ق نکلتا ہے، اب آپ ایسا لفظ بولیں جس میں ایک آواز تو حلق سے نکلتی ہو اور دوسرا حرف لب سے نکلتا ہو، جیسے: حب، قب، بق، بلغ وغیرہ اور کہیں قریب کے مخارج جمع ہوتے ہیں، جیسے: عط، عغ وغیرہ لہذا ایک لفظ ایسا ہے جس کے حروف میں ایسے مخارج ہیں جو ایک دوسرے سے دوری پر ہیں دوسرا اس کے برعکس، الرمانی کہتے ہیں اگر ایسے الفاظ سے آپ کی عبارت ترتیب دی گئی ہے جس کے مخارج پاس پاس ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی شخص جس کے پیروں میں بیڑی ہے اچک اچک کر چل رہا ہے اور اگر مخارج دور دور کے ہیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ آدمی پھاندرہا ہے، (۱) قرآن کریم میں ایسے حروف سے مرکب الفاظ ہیں جو قدرتی طور پر منشرح ہوں جیسے گیسو جن کو کنگھی سے برابر کیا گیا ہو، ماہرین صوتیات کا فارمولہ ہے کہ مخارج اپنی قدرتی ترکیب سے ادا ہوں، جیسے: اللہ، اکبر، اھلا، اس میں ہمزہ پہلا مخرج ہے، ل اور ک پیش تالو (خنک) سے، لیکن اگر اس کا الٹا ہوتا پہلے ”ک“ یا ”ل“ ہوتا پھر حروف حلق میں سے کوئی صوت یا سینے سے نکلنے والی آواز تو آواز نکالنے میں بھی تکلیف ہوتی اور سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا، بہر حال

(۱) ملاحظہ ہو: النکت، صفحہ ۹۶ طبع دار المعارف

یہ ایک مستقل فن ہے جس کو عربی میں علم الصوت اور انگریزی میں Ponetic کہتے ہیں، اور سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، صرف عربی میں نہیں تمام زبانوں کی صوتیات پر نقشے اور کتابیں موجود ہیں، مگر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو قدرتی رعایت، صوتیات کی ملے گی، برخلاف جاہلی شاعری اور کاہنوں کے مصنوعی بول کے۔

شیخ الرّمّانی نے قرآن کریم سے وہ آیتیں انتخاب کر کے بطور نمونہ پیش کی ہیں جن کے الفاظ، مخارج کے اعتبار سے قریب ہیں اور نہ دور، اور آواز کی دلکشی باقی ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَ
لَنْ تَفْعَلُوا۔

اور اگر تم کو کچھ خلجان ہو اس کتاب کی
نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے
اپنے بندہ خاص پر تو اچھا پھر تم بنا لاؤ
ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا
لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ
(تجویز کر رکھے) ہیں اگر تم سچے ہو،
پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت
تک بھی نہ کر سکو گے۔

(البقرة: ۲۲، ۲۳)

حروف ق، ف، ع قریب المخارج ہیں مگر حسنِ دل آراء کا کوئی جواب نہیں۔
قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔
آپ فرما دیجئے کہ تمام انسان اور
جنات سب اس بات کے لئے جمع
ہو جاویں کہ ایسا قرآن بنا لاویں
تب بھی ایسا نہ لاسکیں گے۔

(بنی اسرائیل: ۸۸)

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ (جواب میں) فرمادیجئے کہ
مُفْتَرِیَّتِ - (اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے) تو (اچھا) تم

(ہود: ۱۳) بھی اس جیسی دس سورتیں (جو

تمہاری) بنائی ہوئی (ہوں) لے آؤ۔

علامہ رُمّانی نے یہاں مثال کے لئے ان آیات کا انتخاب کیا ہے جن
میں تحدی کا مضمون ہے۔

باب الفواصل

ایک عبارت کی تقسیم، جملوں میں ہوتی ہے، ہر جملہ اپنے آگے آنے
والے جملہ سے صوتی طور پر ہم آہنگ ہوتا اور جملہ کے آخری حروف قافیہ کی
طرح یکساں تو نہیں ہوتے مگر زبان پر ایسی آسانی سے یہ الفاظ آتے ہیں کہ
بولنے اور سننے والوں کو یکسانی میں قافیہ کا انداز ملتا ہے، مثال کے طور پر سورہ
والضحیٰ کو لیجئے:

والضحیٰ ۵ والیل اذا سجدی ظاہر ہے ضحیٰ کا قافیہ سجدی نہیں ہے،
قافیہ ہوتا تو ضحیٰ کی طرح دوسرا جملہ بھی کسی ایسے لفظ پر ختم ہوتا جس میں صوتِ حا
ہے نہ کہ صوتِ جا۔

الشیخ الرّمّانی لکھتے ہیں کہ فواصل ایک دوسرے سے ملتے جلتے حروف پر
جملہ کا خاتمہ ہے۔

شیخ الرّمّانی نے اس کی معمولی اور سرسری تشریح کے بعد لکھ دیا کہ
”والفواصل بلاغة والاسجاع عیب“ اس کو دوسرے علمائے بلاغت
نے تسلیم نہیں کیا، ابو ہلال العسکری، صاحب کتاب الصناعتین نے اس کا

رد کیا ہے کہ قافیہ کی رعایت عیب ہے، رمانی نے لکھا تھا کہ فواصل، بلاغت ہے، کیوں کہ یہاں معانی پر زور دیا جاتا ہے اور مقصود معنی کا بیان ہوتا ہے اور قافیہ بندی میں رعایت لفظی ہوتی ہے، نہ کہ معنوی، العسکری کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں فواصل یا ازدواج ہیں یا قافیہ کی رعایت ہے، وہیں یکساں طور پر معانی کی رعایت رکھتے ہیں، قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا کلام یہ بھی ہے:

وَالْعَدِيَّاتِ ضَبْحًا ۝ فَالْمُورِيَّاتِ
قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝
فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ بِهِ
جَمْعًا ۝

قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے
ہوئے دوڑتے ہیں، پھر (پتھر پر)
ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر
صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے
جمعاً ۝

(العادیات: ۱-۵)

ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں،
پھر اس وقت (دشمنوں کی) جماعت
میں جا گھستے ہیں۔

ان آیات کریمہ میں جو مقفی جملوں کا سا انداز رکھتی ہے کلام، کی شادابی اور اس کا حسن اپنی جگہ پر قائم ہے، برخلاف کاہنوں کے منستروں اور پیشین گوئیوں کے جن کے مفہوم بیان کرنے میں لوگ ایک دوسرے کا اختلاف کرتے ہیں، ان کی قافیہ بندی میں غلط فہمی اور دھوکا میں ڈالنے والے الفاظ جن کے معانی بھی اکثر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تاکہ ان کے ماننے والے آپس میں لڑیں اور کہیں کہ کاہن نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے اور وہ نہیں۔

یوں قافیہ کا قدرت اور بلا تکلف کلام میں آجانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، ادعیہ ماثورہ اور خطابت میں بے شمار اس کے نمونے موجود ہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ فواصل، زیادہ ہیں اور ان کی اپنی شان ہے۔

بعض سورتوں کے بارے میں یہ کھل کر کہہ دینا کہ یہ قافیہ بندی ہے بڑی
جرات و جہالت اور بے ذوقی کی بات ہے، وہ سب فواصل کے ضمن میں آتے
ہیں، مثلاً:

وَالطُّورِ ۝ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۝ فِي
رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۝ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ
(الطور: ۱-۴)
قسم ہے طور (پہاڑ) کی، اور اس
کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں
لکھی ہے، اور (قسم ہے) بیت
المعمور (۱) کی۔

طه ۝ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ
يَخْشَى ۝
(طه: ۳)
طہ، (کے معنی تو اللہ کو معلوم ہیں)
ہم نے آپ پر قرآن (مجید) اس
لئے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف
اٹھائیں، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت
کے لئے (اتارا ہے) جو (اللہ
سے) ڈرتا ہو۔

وَالْعِدَّتِ صَبْحًا ۝ فَالْمُورِيَّاتِ
قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحًا ۝
فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ
بِهِ جَمْعًا ۝
(العاديات: ۱، ۵)
قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے
ہوئے دوڑتے ہیں، پھر (پتھر پر)
ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر
صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے
ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں،
پھر اس وقت (دشمنوں کی) جماعت
میں جا گھستے ہیں۔

(۱) یہ ساتویں آسمان میں فرشتوں کا عبادت خانہ ہے۔

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ قَسَمٌ بِهِ فَجْرٌ (کے وقت) کی اور
وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِيرٌ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ
لِّذِي حَجْرِ ۝
(الفجر: ۱-۵)

قسم ہے فجر (کے وقت) کی اور
(ذی الحجہ کی) دس راتوں کی اور جفت
کی اور طاق کی اور قسم ہے رات کی،
جب وہ چلنے لگے (یعنی گرنے لگے)
کیوں؟ اس (قسم مذکور) میں عقل
مندوں کے واسطے کافی قسم بھی ہے؟
غرض متعدد آیات ایسی ہیں جن میں بظاہر قافیہ معلوم ہوتا ہے اور ایسی
آیات سے تو قرآن کریم مرتب ہے جہاں فواصل یا ازدواج کی قسمیں ہیں۔

باب التجانس

تجانس کی تعریف اور مثالیں شیخ عبدالقادر جبر جانی رحمہ اللہ نے ”اسرار
البلاغۃ“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کتاب ”النکت“ میں شیخ رمانی لکھتے
ہیں: تجانس جو بلاغت کی قسم ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مختلف اور متنوع قسم کی
باتوں کو ایسے الفاظ سے مرتب کرنا جس کا آخری لفظ یا حرف وہی ہو جو اس کی
ابتدا کا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مزاجہ اور مناسبہ، مزاجہ یعنی جزاء (بدلہ)
دینے کا ذکر جو عدل کا خاصہ ہے، اردو میں کہتے ہیں: ”تم مارو گے تو ہم بھی
ماریں گے“ اس جملہ میں ”مار“ شرط و جزاء دونوں میں آیا، جو عدل کو بتاتا ہے۔
قرآن کریم میں وارد ہے:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ سَوْجُو كُوْنِي تَم پَر زِيَادَتِي كَرِي تَو تَم
(البقرة: ۹۴)
بھی اس پَر زِيَادَتِي كَرُو۔

اسی طرح آیات کے اجزاء: مستهزؤون الله يستهزئ بهم

یعنی اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا بدلہ بعینہ اسی طرح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آیت:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں (آل عمران : ۵۴) میں اچھے ہیں۔

یا:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ بلاشبہ منافق لوگ چالبازی کرتے ہیں اللہ سے، حالاں کہ اللہ تعالیٰ اس چال کی ان کو سزا دینے والے ہیں۔ (النساء : ۱۴۲)

یعنی اللہ تعالیٰ ان کے فریب دہی کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، خدا نخواستہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکا دیتا ہے، ایسے لفظ کی نسبت اللہ پاک کی طرف، اس کی بے ادبی ہے، مطلب واضح ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے مکر و فریب، دھوکا بازی، استہزاء کا اسی طرح جواب دے گا جو عدل کا تقاضہ ہوگا۔

ایک قدیم عربی شاعر نے کہا تھا

أَلَا لَا يَجْهَلُن أَحَدٌ عَلَيْنَا فَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ
(خبردار ہم سے کوئی جہالت کی بات نہ کرے اور اگر اس نے ایسا کیا تو ہم جاہلوں کی جہالت کا اچھی طرح جواب دیں گے)

یہاں یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا کہ ”ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے“ بلکہ بد معاشی اور بے اصولی کی باتوں کا ہم رد کریں گے، المبرد نے لکھا

ہے کہ شاعر نے اپنا یہ وصف نہیں بیان کیا ہے کہ ”ہم جاہل ہیں“ بلکہ یہ کہا کہ ہم جہالت کا جواب دینا اچھی طرح جانتے ہیں۔

تجانیس کا صحیح مفہوم واضح کرنے والا عربوں کا یہ جملہ ہے: الجزء بالجزء جیسا تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا ویسا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس جملہ میں پہلا لفظ ”الجزء“ بدلہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عمل و برتاؤ اور سلوک کے معنی میں ہے، شیخ رُمّانی کہتے ہیں کہ عربوں کا یہ جملہ اور شعر ”فنجہل فوق جہل الجاہلینا“ تجانیس کے مفہوم جزاء کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے اور بلیغ ترکیب ہے۔

لیکن قرآن کریم کی آیات میں جہاں ایسی صفت، تجانیس کی ملتی ہے، وہاں عدل الہی اور رحمت الہی کے عام ہونے کا گوشہ بھی چمک اٹھتا ہے، جیسے: وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے پوشیدہ طور پر سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کا عدل کے مطابق بدلہ عطا فرمایا۔

تجانیس کی دوسری قسم وہ ہے، جہاں لفظ اول کی تکرار کوئی خاص مناسبت رکھتا ہے، رُمّانی لکھتے ہیں کہ مختلف فنون معانی ایک اصل کے گرد گھومتے ہیں قرآن کریم میں اس کی مثال تلاش کی جائے تو اس آیت کی طرف نگاہ اٹھے گی: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ تجانیس بالمناصبہ کی مثال ہے۔ اسی طرح آیت:

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔

ایسے دن (کی داروگیر) سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جاویں گی۔ (النور: ۳۷)

نیز یہ آیت:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُزْبِي اللَّهُ تَعَالَى سَوْدَ كُو مِثَاتِي هِي اَوْر
الصَّدَقَاتِ - صدقات کو بڑھاتے ہیں۔

(البقرة: ۲۷۶)

محق (مٹا دینا) ربی (بڑھانا، بار آور کرنا) ان تمام مقامات پر ایک لفظ کی مناسبت دوسرے لفظ سے ایجاباً ہے، نتیجہ کے اعتبار سے یا ضد کے اعتبار سے، مال کو بڑھانا یا گھٹا دینا، ملیا میٹ کر دینا، ربی اور یحق، مناسبت بالضد کی مثال ہے، ابن سنان الخفاجی اور امام تکی العلوی نے متعدد مثالیں دی ہیں مگر ان صفحات پر ان کو نقل نہیں کر رہا ہوں کیوں، کہ مفہوم واضح ہے اور قرآنی معجزہ ثابت ہے۔

شیخ رمانی نے بلاغت کے اقسام: تصریف، تضمین، مبالغہ کی مختصر تعریفیں کی ہیں اور یہ دکھایا ہے کہ فن بلاغت و بدیع کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم میں آ کر نکھر نہ گئی ہو اور اس کے وہ معانی سامنے آ گئے، جو معجزہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ قرآن کریم نے خود ان کو معجزہ کی حیثیت سے پیش نہیں کیا مگر تحدی چوں کہ پورے قرآن کی ہے اور قرآن کے ہر وصف کی ہے، لہذا ان سب کا معجزہ کی اقسام میں ہونا ثابت ہے۔

باب التصریف

ابن سنان الخفاجی نے تصریف کی یہ تعریف کی ہے کہ کسی شے کو شکلیں بدل بدل کر لانا یا ایک چیز کو مختلف رنگوں میں تقسیم کرنا، ایک بات کو متعدد پیرایہ بیان میں ذکر کرنا، شیخ رمانی نے یہ تعریف کیا ہے کہ ایک معنی کو مختلف معانی میں سامنے لانا،

العلوی نے اس کی مثال دی ہے کہ کسی چمن میں کیاریاں بنی ہوئی ہیں اور پانی ایک جگہ سے چھوڑا گیا جو ہر طرف کے پودوں کے لئے زمین سے نکلتا اور نکلنے کے بعد ان کا شاداب رہنا آسان کرتا ہے۔

تصریف ایک تو معنوی ہوتی ہے، یعنی ایک معنی کی مختلف شکلیں سامنے لانا، جیسے لفظ 'ملك' ہے (م، ل، ك) اس سے 'مالك' کے معنی نکلتے ہیں، 'ملکیت' کے معنی نکلتے ہیں، 'ذوالملکوت' کی تعبیر ہے، 'الملك' کا لفظ ہے، 'الملیک' (صیغہ مبالغہ)، اسی سے: 'تملیک'، 'املاک'، 'تملك'، 'مملوک'، ہر ایک لفظ کا استعمال مختلف و مناسب مقامات پر ہوتا ہے مگر روح ملکیت (م، ل، ك) ہر جگہ ہر لفظ میں موجود ہے۔

دوسری لفظی ہوتی ہے مثال شیخ الرُّمَّانی نے دی ہے جو ابن الفارس کی کتاب "مقاییس اللغة" میں تفصیل سے ہے کہ بعض الفاظ اپنے معانی کے اعتبار سے اپنے اشتقاقی کلمات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جیسے لفظ "ع، ر، ض" ہے اس کے معنی بعض حضرات کے یہاں ظہور (سامنے آنا) اور بعض کے یہاں دو چیزوں کے درمیان حائل ہونا، مثلاً: عرض سامنے پیش کیا۔ ظہور میں لائے، یا پیش کرنے والے اور جس کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان میں حائل ہو گئے (اعتراض، مانع ظہور) کسی امر کا ظاہر ہونے سے حائل ہونا۔

قرآن کریم میں وارد ہے:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔

اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ (اس کو) اچھی طرح سے سمجھ لیں۔

(بنی اسرائیل : ۴۱)

اور

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
 مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لِلنَّاسِ -
 (الکھف: ۵۴)

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی
 ہدایت کے واسطے ہر قسم کے
 (ضروری) عمدہ مضامین طرح

طرح سے بیان کئے ہیں۔

ان مذکورہ دو آیتوں کے علاوہ بھی یہ لفظ اسی معنی میں متعدد مقامات پر آیا
 ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے ایک بات کو بار بار دہرایا ہے، شیخ الرّمّانی
 نے معلوم نہیں، کیوں ان آیات کی طرف اشارہ نہیں کیا، علامہ خطّابی نے براہِ
 راست قرآنِ کریم سے اس کے معنی پر گفتگو کی ہے۔

اس کے بعد تضمین، مبالغہ اور بیان کا ذکر ہے جو براہِ راست معجزہ بیانی
 سے متعلق نہیں ہے اس لئے ہم ان کو یہاں نظر انداز کرتے ہیں، طلبہ براہِ راست
 ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور مدارس و جامعات کے طلبہ و استاذہ کے علاوہ
 عام مسلمانوں کو جنہیں عربی سے واقفیت نہیں ہے، کوئی خاص فائدہ متوقع نہیں
 ہے اس لئے ان کو سرِ دست اس سلسلہ میں نظر انداز کرتے ہیں۔

عبد القاهر الجرجانی

متوفی ۴۲۵ھ

ابوبکر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجانی ایک سُنی، شافعی، عالمِ دین، مصنف تھے، ان کی دو کتابیں دلائل الاعجاز (علم البیان میں) اور اُسرار البلاغۃ (علم المعانی میں) بہت مشہور ہیں، جاحظ کی طرح ایک خاص اسلوبِ تحریر کے موجد تھے، پانچویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، ابھرے، تعلیم حاصل کی، درس دیا اور وفات پائی، قرآنِ کریم سے خاص شغف تھا اور اس کی معجز بیانی کے نہ صرف قائل بلکہ یہود و نصاریٰ اور منکرین کا، سرگرمی اور جوش کے ساتھ جواب بھی دیا کرتے تھے، جس کی مثالیں ان کی دونوں کتابوں میں موجود ہیں، شیخ جرجانی جس نظریہ بلاغت کے قائل تھے اس کو سوائے چند علماء کے سمجھوں نے تسلیم کیا ہے، وہ نظریہ یا ”تھیوری“ یہ تھی کہ بلاغت الفاظ سے نہیں دراصل معانی سے پیدا ہوتی ہے، الفاظ خادم ہیں معانی کے ”الافاظ خدم المعانی“ ان کا ایک رسالہ ”مائۃ عامل“ بھی ہے، غالباً شرح مائۃ عامل جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کا متن شیخ جرجانی کا ہو، ان کا زمانہ، منطقِ یونانی کے عروج کا تھا، ان کے زمانہ میں ہر فن کی کتاب، منطق کے طرز، حصر و قصر اور تصور و تصدیق کی پابند تھی، مگر شیخ جرجانی نے سکا کی اور تفتّانِ زانی کی طرح فنِ بلاغت کو ”چیتاں“ یا مُعمّہ نہیں بنایا، بلکہ بلاغت پر کتاب، بلیغ زبان میں لکھی، وہ بھی

خاص دل آویز اسلوب میں جس کو آدمی صرف زبان کے نمونے کی حیثیت سے بھی پڑھے تو بار بار پڑھنے کو دل چاہے، فنِ بلاغت سے اس کا تعلق دراصل قرآن کریم سے تعلق کا نتیجہ ہے، ان کی دونوں مشہور کتابیں ”دلائل الاعجاز“۔ دراصل دلائل اعجاز القرآن۔ اور ”اسرار البلاغة“۔ اسرار بلاغة القرآن، ہے۔ اعجاز القرآن پر ان کا ایک رسالہ ”الشافیہ“ کے نام سے قلمی دارالکتب المصریۃ میں ملا، جس پر استاذ محمد خلف اللہ احمد اور ڈاکٹر محمد زغلول سلّام نے تحقیق کا کام کیا ہے اور اپنے رسالہ ”ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن“ میں شائع کیا ہے جس کا گذشتہ ابواب میں ذکر آچکا ہے، اس رسالہ کا خلاصہ جو شیخ جرجانی کے تصورِ اعجاز کی تصویر ہے اور جس کو وہ ”دلائل الاعجاز“ مطبوعہ دارالکتب العلمیۃ ۱۴۰۹ھ/۱۹۸۸ء کے صفحہ ۲۹۴ سے شروع کرتے ہیں، یہ دلائل الاعجاز کے گذشتہ ایک ایڈیشنوں میں بھی انہی صفحات پر موجود ہے، غالباً نوٹو کا پی کر کے مصری مطابع نے شائع کیا ہے۔

تعب ہے کہ اس قدر مشہور ادیب صاحبِ قلم، اعجازِ قرآن پر سب سے زیادہ اہم کتاب لکھنے والے کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، ”تَغْرِی بردی“ ان کے ہم عصر ہیں، ان کی کتاب ”المنهل الصافی“ میں بھی چند سطوریں نہیں ملتی ہیں، ”الزُرْکَلِی“ نے بے شک ”الاعلام“ ان کا ذکر کیا ہے، مگر معلومات بہت محدود ہیں، اس قدر معلومات تو ہم کو آپ کو پہلے بھی تھی، بہر حال ان کی سیرت کو روشن کرنے والا کارنامہ ان کی کتابیں ہیں، جہاں تک لکھنے والے کا تعلق ہے وہ کل مافوق التراب تراب (جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہی ہے) سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، ہاں، قرآن کریم کے صدقہ میں مفسرین و محدثین کے نام زندہ ہیں۔ ہم شیخ جرجانی کے نظریۂ اعجاز کو دلائل الاعجاز سے ملخصاً

ترجمہ کر کے پیش کر رہے ہیں:

امام عبدالقاہر الجرجانی نے پہلے تحدی کے مفہوم پر بحث کی ہے، قرآن کریم کی وہ آیات جن کو آیات تحدی کہا گیا ہے وہ یہ ہیں:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
 آپ فرما دیجئے کہ تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لئے جمع ہو جاویں کہ ایسا قرآن بنا لاویں تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے۔
 (اسرائیل: ۸۸)

نیز یہ ارشادِ الہی:

فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ
 آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ (اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو) (اچھا) تم بھی اس جیسی دس سورتیں (جو تمہاری) بنائی ہوئی (ہوں) لے آؤ۔
 (ہود: ۱۳)

اور آخر میں:

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
 اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو۔
 (البقرة: ۲۳)

جو تقریباً تمام علمائے بدیع و بلاغت نے نقل کیا ہے اور یہ آیات ترتیب نزول کے لحاظ سے مفہوم کو اچھی طرح واضح کرتی ہیں، پہلے منکرینِ وحی سے کہا گیا تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ پھر کہا گیا اگر پورا قرآن اس طرح کا نہیں بنا سکتے، تو دس سورتیں ہی تصنیف کر کے دکھا دو۔ اور وہ جب اس سے بھی عاجز رہے تو کہا گیا اچھا ایک ہی سورت ایسی بنا کر لاؤ۔ اور اس مرتبہ پیشین گوئی کر دی گئی، کہ تم ہرگز ہرگز ایک سورت بھی تصنیف نہیں کر سکو گے، اور پھر انکارِ حق پر

جسے رہنے کی وجہ سے دوزخ کے ایندھن بنو گے۔

امام عبدالقاهر الجرجانی نے ان آیات کی نشاندہی کرنے کے بعد ایک فلسفیانہ ڈرامائی انداز میں لکھا ہے، کیا انہی آیات سے اللہ نے تحدی کی ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ کو ہدایت دی کہ وہ منکرین ہدایت کو بتادیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحدی (چیلنج) کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب لوگوں نے یہی سمجھا ہے تو وہ غلطی پر ہیں، وہ بصیرت سے محروم ہیں، شراب کو پانی سمجھنے والے لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گذرے لوگ ہیں، شراب کو پانی سمجھتے ہیں اور اس کے لئے دلائل و ثبوت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، آنکھ ہے نہیں کہ دیکھ سکیں، کاوش دید سے اُن دیکھی چیز کی تاویل کرنا چاہتے ہیں، شیخ عبدالقاهر الجرجانی اپنے نظریہ کی حمایت میں جو بعد میں بتائیں گے۔ اسی طرح غضبناک ہو کر ”علمی بحث“ کو میدانِ کارزار میں بدل دیتے ہیں۔

ان کا کہنا یہ ہے کہ چیلنج اس بات کا کیا جاتا ہے جو مخاطب سمجھ رہا ہو کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے اور وہ بات کیا ہے جو اگر وہ دکھا دے، تو کہا جائے گا کہ فلاں نے چیلنج کا جواب دے دیا۔

کسی سے اس کا مخالف شخص یہ کہے کہ تم ایسا کارنامہ نہیں دکھا سکتے جو ہم نے دکھایا ہے۔ اس کا مخاطب سمجھ جائے گا کہ اس کا مخالف کس کارنامہ یا کارنامے کے جزء کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اپنی انگوٹھی دکھا کر کسی کو کہیں کہ ایسی انگوٹھی کوئی نہیں بنا سکتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انگوٹھی میں کوئی خاص بات ہے، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مثلاً اس کا نگینہ، اس کا دائرہ جو چاندی یا سونے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، یا اس میں اس کے نام کی مہر ہے، کوئی نہ کوئی انوکھی خاص بات تو ہوگی۔ جس کی طرف مدعی اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا،

کوئی کہے کہ اس شہر میں میرے گھر کے جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہ بات کہنے والا جانتا ہے کہ اس کا مخاطب سمجھ رہا ہے کہ مکان کی کس خصوصیت کی طرف اس کا اشارہ ہے۔

اب آئیے قرآن کی طرف، جب یہ کہا گیا کہ کوئی اس قرآن کے مثل کلام نہیں بنا سکتا تو مخاطب جو سارے عالم کے انسان ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کیا خصوصیت ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر یہ کہئے کہ اس کے الفاظ اتنے حسین و خوبصورت ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکتا تو الفاظ بعینہ وہی ہیں جو بنی نوع انسان، منہ سے نکالتا ہے، ایک ہوا سینے اور حلق سے برآمد ہوتی ہی، زبان اس کا رخ بدلتی ہے، حلق اور لب اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اور الفاظ کو نئی نئی شکلیں دیا کرتے ہیں، انہی آوازوں سے ہر زبان کے لفظ بنتے ہیں، اس میں کوئی انوکھا پن ہے نہ اچھوتا پن، دعائیں بھی انہیں الفاظ سے بنتی ہیں اور گالیاں بھی اسی ساز پر ڈھلتی ہیں، لہذا قرآن کریم نے انہی الفاظ کے مقابلہ میں الفاظ لانے کی تحدی کی ہو تو اس کا جواب ہر شخص دے سکتا ہے کہ قرآن جن الفاظ سے مرکب ہے ان کی آوازیں دنیا والوں کے لئے انوکھی ہوتیں، جو پہلے کبھی نہیں سنی گئیں، جیسے قیامت کے روز صور پھونکا جائے گا اس کی آواز نئے طرح کی نئی قوت رکھنے والی ہوگی، ایک آواز سن کر سب مرجائیں گے، دوسری آواز سن کر سب جی اٹھیں گے، اگر اس طرح کے الفاظ سے قرآنی آیات مرکب ہوتیں تو کہا جاتا کہ تحدی ان الفاظ کی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی، اگر الفاظ نہیں بلکہ جملوں میں معجزانہ خصوصیت ہے تو تلاش کرنا چاہئے کہ کس طرح کے الفاظ میں ان کے اندر نیا پن ہے، اگر ایسا نیا پن ہے جو کسی نے پہلے سنا ہی نہ ہو تو مقصد قرآن فوت ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس کا مقصد تزکیہ، وعظ اور

حلال و حرام بتانا ہے اور جس لفظ کے کوئی معنی ہی نہ ہوں، جس کو کوئی جانتا نہ ہو ان کی تحدی نہیں کی جاتی، اگر جملوں کی ترکیب نحوی رعایت کے ساتھ مقصود ہے تو سارے عالم کے لوگ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان میں ایک جملہ دوسرے جملوں سے مربوط ہوتا ہے اور ہر جملہ اپنی جگہ پر (مرفوع، منصوب، مجرور) معنی دیتا ہے، ناپسندیدہ گفتگو بھی اسی طرح ڈھالی جاتی ہے جس طرح اچھی اور سچی باتیں!!

اگر کہئے کہ قوافی اور فواصل سے کلام کو جو زینت، قرآن نے بخشی ہے وہ معجزہ ہے اور اس کی تحدی کی گئی ہے، تو لاکھوں شعراء کے کلام میں قوافی پائے جاتے ہیں، ازدواجی اور غیر مزدوج کلام، فواصل کی رعایت قرآن کے باہر بھی دیکھی گئی ہے اور فواصل بے معنی اور لغو بھی ہو سکتے ہیں، آخر مسیلمہ کذاب کے جملے۔ (۱)

فواصل کی تعریف کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں، اگر استعارہ کہئے تو بے شک قرآن نے بہت ہی نازک، معنی خیز اور دلوں پر اثر ڈالنے والے استعارے استعمال کئے ہیں، جیسے: ﴿وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ (مریم: ۴) (تشریح الرمانی کے ذکر میں گزر چکی ہے)

اگر کنایہ مقصود ہے تو بے شک قرآن میں اس کی بہترین قسم موجود ہے، جیسے:

نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ۔ تمہاری بیویاں تمہارے لئے
(البقرة: ۲۲۳) (بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں۔

کنایہ اور تشبیہ دونوں ہیں۔

یا ارشاد باری تعالیٰ:

(۱) انا اعطینک المجاہر، فصل لربک وجاہر۔ والطاحنات طحنا

دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے
کے روبرو بے پردہ ہو گیا۔

بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَهُمَا
(الاعراف : ۲۲)

یا
أَوَلَمْسْتُمُ النِّسَاءَ
(المائدة : ۶)

اس طرح سے مجاز اور مجاز کی قسمیں، تشبیہ اور اس کی قسمیں، (جوڑمانی
کی کتاب سے گذشتہ ابواب میں نقل کی جا چکی ہیں) امام جر جائی ان اقسام کو
ذکر کرتے ہیں اور شاعرانہ انداز سے تعریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مجاز،
استعارہ، تشبیہ، کنایہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا تو نہیں ہے جس کو آپ معجزہ کہہ
سکیں اور جس کی تحدی مناسب ہو!

قرآن میں تحدی پورے قرآن کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورہ مریم کے
استفتاحی حروف مقطعات کے بعد صرف واشتعل الراس شیبہ کو لائق
تحدی مانا ہو، یا:

يَا رَحُ اِبْلَعِي مَائِكَ الْآيَةِ كُوْپِش كِيَا هُو كِه اس جیسی کوئی آیت
نہیں تصنیف کر سکتا، لہذا جس بات کی تحدی کی گئی ہے اس کو قرآن کی ہر سورت
اور سورتوں کی ہر آیت سے عیاں ہونا چاہئے، کیا سورہ بقرہ کی آیت:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الْمُفْلِحُوْنَ
میں کوئی کنایہ، استعارہ، ایجاز، اطناب، مجاز اور تشبیہ ہے؟ تو کیا یہ قرآن
کریم کا حصہ نہیں ہے جس کی نظیر لانے سے جن و انس عاجز رہے اور جن کی
تحدی کی گئی ہے۔

امام عبدالقادر جرجانی نے پہلے اس کی پُر زور تردید کی ہے کہ قرآنی الفاظ،

تراکیب، استعارے، فواصل و قوافی معجزہ ہیں اور ان کی تحدی کی گئی ہے مگر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ عرب ہی تھے جنہوں نے قرآنی آیات سن کر کہا تھا۔

ان له لحلاوة ، وان عليه بے شک اس میں ایک انتہائی درجہ
لطلاوة وان لاسفله معذوق ، کی شیرینی ہے اور بلاشبہ اس میں
وان اعلاه لمثمر۔ اعلیٰ درجہ کی دل فریبی ہے، اس کی

جڑ ہمیشہ تروتازہ رہتی ہے اور اس کا
بالائی حصہ پھل دیتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا يتسفه ولا يتشأن یعنی
یہ کلام کبھی پھیکا اور باسی نہیں ہوتا اور نہ سوکھتا ہے۔ (جیسا کہ باب اول میں
مثال دی گئی کہ ایک اچھے سے اچھا شعر دو چار، دس بیس بار پڑھئے پھر وہ دل
سے اتر جاتا ہے اور اس کی تازگی باقی نہیں رہتی، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: لا يخلق على
كثرة یعنی بار بار پڑھنے سے یہ کلام پُرانا نہیں ہوتا۔)

امام عبدالقادر جرجانی ایک طرف اعتراف کرتے ہیں اور صرف اعتراف
ہی نہیں بلکہ پورے جذبہ ایمانی اور جوش کے ساتھ قرآنی کلمات کی عظمت کا
اعتراف کرتے ہیں پھر اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی تحدی کی
گئی ہے۔

یہاں آکر وہ راز کھولتے ہیں کہ الفاظ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ دراصل معنی
ہے جس کی نظیر جن و انس مل کر پیش نہیں کر سکتے، اور یہ سورہ فاتحہ سے لے کر
سورۃ الناس تک ہر سورت میں اور سورت کے ہر جز میں پایا جاتا ہے، اور جرجانی
کا نظریہ بلاغت ”الافاظ خدم المعانی“ پر قائم ہے ورا عجاز قرآن

کی تمام خصوصیات اسی اصل کے ماتحت قائم و دائم ہے۔

لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآنی الفاظ کو کسی لحاظ سے بھی اور کسی معیار سے کم تر سمجھا جائے، جہاں تک صنائع و بدائع کا تعلق ہے اس پر زنجشیری اور عسکری اور اخیر میں امام تکی یمنی نے جو نشانہ ہی کی ہے ان سے امام جرجانی کو بھی انکار نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کر وہ الفاظ کی تابناکی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے جو اپنی جگہ پر ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند ہے کہ الفاظ خواہ کتنے ہی تابناک ہوں، ہیروں کی طرح چمکنے والے ہوں، شیشوں کی طرح جھلکنے والے ہوں، مگر وہ معانی کے خدمت گزار ہیں، اگر معنی کو نظر انداز کر دیجئے تو الفاظ جسدِ بے روح ہیں، مگر جسد کا بھی حسین اور پاکیزہ ہونا قابلِ اعتبار شی ہے، جس کی جاذبیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

امام عبدالقادر جرجانی بھی شوکتِ الفاظ و حسنِ تعبیر کے نہ صرف قائل بلکہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صرف اس قدر اضافہ کرتے ہیں کہ معانی اصل ہیں، اور چونکہ قرآن کے معانی بلند ہیں، اس لئے معانی خود حسین تعبیرات کو اپنے لئے انتخاب کرتے ہیں، (مثال برائے توضیح عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ، وزیر یا بڑے دولت مند اشخاص اپنے گھر کے خادم، چہر اسی، باورچی بھی ایسے پسند کرتے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت بھی اچھی ہو، ان کے لباس بھی خاص قسم کے ہوں جو دیکھنے میں اچھے لگیں، بعینہ اسی طرح اگر کسی بلند معنی کا ظہور ہوگا تو اس کو ظاہر کرنے کے لئے الفاظ حسین آجائیں گے)

دوسری بات امام جرجانی یہ کہتے ہیں کہ قرآن شروع سے آخر تک معجزہ ہے، اس کا ہر جملہ (آیت) معجزہ ہے، تو اگر صرف علمِ بدیع کی مصطلحات کے بعد بعض آیات کا جو تعارف کرایا گیا ہے۔ مثلاً حسنِ استفتاح، براعتِ استہلال، انکاء

اقراری، استفہام اقراری، تشبیہات و کنایات کا اجتماع۔ اگر یہی بلاغت کا معیار ہوتا تو وہ آیات جہاں سادہ الفاظ ہیں، بغیر مجاز و تشبیہ کے حلال و حرام کے احکام بتائے گئے ہیں، مثلاً وراثت کا قانون جو سورہ نساء میں موجود ہے:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ الْآيَتِينَ -

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اور گودو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ کر مرا ہے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا اور ماں باپ کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے میت کے ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو، اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا، ایک تہائی ہے، اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا

(النساء: ۱۱)

(اور باقی باپ کو ملے گا) وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا دین کے بعد۔

نکاح اور طلاق کے احکام:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ الْآيَةُ

(النور: ۳۲)

اور تم میں (یعنی احرار میں) جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کر دیا کرو اور (اسی طرح) تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو اس (نکاح) کے لائق ہو اس کا بھی۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ
بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا
اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ الْآيَات

(البقرة: ۲۳۹)

وہ طلاق دو مرتبہ (کی) ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدہ کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑنے کے وقت) کچھ بھی لو (گو) اس میں سے (سہی) جو تم نے ان کو (مہر) میں دیا تھا مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں۔

عدت سے متعلق تفصیلات

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ..... الآية

(البقرة: ۲۳۸)

اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو (نکاح سے) روکے رکھیں تین حیض تک اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو (خواہ حمل یا حیض) اس کو پوشیدہ کریں اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا..... الآية

(البقرة: ۲۳۴)

اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیبیاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیبیاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، (نکاح وغیرہ سے) چار مہینے اور دس دن۔

وَالَّتِي يَأْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَتْمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ..... الآية (الطلاق: ۴)

اور (تفصیل یہ کہ) تمہاری (مطلقہ) بیبیوں میں جو عورتیں (بوجہ زیادتِ سن کے) حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو (ان کی عدت کی تعیین میں) شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے

ہے اور اسی طرح جن عورتوں کو
(اب تک بوجہ کم عمری کے)
حیض نہیں آیا، اور حاملہ عورتوں کی
عدت اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔

مدتِ رضاعت کی تعیین:

اور مائیں اپنے بچوں کو دو سال کامل
دودھ پلایا کریں یہ مدت اس کے
لئے ہے جو کوئی شیر خوارگی کی تکمیل
کرنا چاہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ الْآيَةُ

(البقرة : ۲۳۳)

وصیت کا حکم:

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو
موت نزدیک معلوم ہونے لگے
بشرطیکہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو تو
والدین اور اقارب کے لئے معقول
طور پر (کہ مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ
نہ ہو) کچھ کچھ بتلا جاوے، (اس کا نام
وصیت ہے) جن کو خدا کا خوف ہے
ان کے ذمہ یہ ضروری ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

(البقرة : ۱۸۰)

قرض کے لین دین کا ریکارڈ رکھنا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا اءَامَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... الْآيَتِينَ (کے لئے) تو اس کو لکھ لیا کرو۔

(البقرة: ۲۸۲)

یہ سب معجزہ سے خارج سمجھے جاتے، کیوں کہ علمائے بلاغت کے مفروضہ اصناف سے یہ آیات خالی ہیں، اور اگر معانی کو اصل مانئے اور ان احکام کی حکمت کا اندازہ لگائیے اور دنیا کے تمام عائلی قوانین جو آئے دن بدلتے رہتے ہیں ان سے ان قرآنی احکام کا مقابلہ کیجئے تو ان کا بلند اور بلند تر ہونا نظر آ جائے گا، نیز واضح طور پر معلوم ہوگا کہ یہ اسلامی قوانین تمام امن اور ماحول کی سلامتی کا باعث ہیں اور اس طرح ہر آیت معجزہ نظر آئے گی۔

(خلاصہ یہ کہ انکار، لفظ کی خوبیوں کا ہے اور نہ معانی کی گہرائیوں کا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں، جسم بھی ضروری ہے اور روح بھی، ایک کا غیر دوسرے عنصر کے مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔) (۱)

(۱) ملاحظہ ہو منافقوں کا مکالمہ صفحہ..... قوسین کے درمیان سب مؤلف کے قلم سے ہے، ترجمہ نہیں ہے، البتہ جرجانی کے نظریہ کا دفاع ہے۔ ع ع ن

حرفِ اختتام

معجزہ قرآن کریم سے متعلق چند مباحث پر یہ کتاب مشتمل ہے، مؤلف کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتِ خاص سے عجب اور خود فریبی سے محفوظ رکھے، جس کا ایک چھینٹا بھی سارے اعمالِ خیر کو مٹا دینے لئے کافی ہے، یہ کتاب جیسی بھی ہے، آپ کے سامنے ہے اور خود میرے معیار پر پوری نہیں اترتی اور شوق و جذبات، جس معیار کے مقتضی تھے اور ثمراتِ مطالعہ کا جو تقاضہ تھا، اس کا حق ادا نہیں کر سکا، فرائض کی عدم ادائیگی میں صرف میرا قصور نہیں ہے، زبان کا بھی قصور ہے جو اتنی وسیع نہیں ہے کہ قرآنی مضامین کو حقیقی معیار پر پیش کر سکے، ایک شعر کا اس وقت صرف مفہوم یاد ہے جس میں مضمون، شکوہ کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے ناک نقشے، رنگ اور حلیے کو میں موئے قلم سے کھینچ سکتا ہوں مگر تیرے ناز و انداز کو کیسے سمجھاؤں اور کس طرح اجاگر کروں؟

قرآن کریم کی چند خصوصیات وہ ہیں جن کا انکار کوئی صاحبِ علم نہیں کر سکتا، جیسے علومِ قرآن کا تنوع و تعدد، وسعت و ہمہ گیری پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس قدر تحقیقات پیش کی گئی ہیں، جس طرح مضامین سے مضامین نکالے گئے ہیں، اس کی تشبیہ کے لئے مشبہ بہ نہیں ملتے، باغ کے گھنے درختوں، دریا کی موجوں اور آفتاب کی کرنوں پر غور کر چکا ہوں مگر کسی میں وہ توسع، گہرائی،

خوبصورتی اور انوکھا پن نہیں ہے جس سے قرآنی علوم کو تشبیہ دی جاسکے۔
 آپ کے پیش نظر اوراق میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے پیغمبروں کو جو معجزے عطا فرمائے، اور بشریت کی ہدایت کے لئے جو
 اسلوب بیان اختیار فرمایا ان میں اس قرآن کریم کو سب سے بلند مقام عطا
 فرمایا، راقم کا عقیدہ اور اس کی یافت اس بات کی مقتضی تھی کہ اس کتاب کا نام:
 ”قرآن کریم، تاریخ انیت کا سب سے بڑا معجزہ“ قرار دیا جائے۔

علوم قرآن، ایک مستقل فن ہے اور جیسا کہ عرض کیا کہ اس کی لاتعداد
 قسمیں ہیں، جن میں بہت مشہور خدمات، جن میدانوں میں ہوئی ہیں ان میں
 سر فہرست ”مشکلات القرآن“ ہے، جس پر تیسری صدی سے عصر حاضر
 تک کے علماء لکھتے رہے ہیں، بعض علماء نے یہ محسوس کیا کہ القراء اور الکسائی نے
 قرآن کریم کی زبان کو سامنے رکھ کر جو ضابطے بنائے ہیں ان سے بعض آیتیں
 میل نہیں کھاتیں، جیسے:

”إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ“ جس کو نحوی قاعدہ سے ”ان هذین
 لساحران“ ہونا چاہئے تھا، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حرف ”ان“ اسم اشارہ پر
 عامل نہیں ہوتا کیوں کہ اسم اشارہ مبنی ہے، بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ قراء
 سبعہ میں نافع، ابن عامر، حمزہ اور کسائی نے ”ان هذین لساحران“ پڑھا
 ہے اسی طرح امام العز بن عبد السلام نے یہ بحث اٹھائی کہ حرف جر کو ابتدائی
 حالت میں کسرہ (زیر) کیوں دیا گیا کہ ”بسم الله الرحمن الرحيم“ میں
 ب مکسور ہے، علامہ شیخ محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ”مشکلات
 القرآن“ میں ”اهدنا الصراط المستقیم“ میں ”صراط“ کو مجاز مان کر
 راہ اقتداء بتایا ہے، ان تمام بزرگان دین کی علمی اور وہبی کاوشوں اور رسوخ علمی

کا اعتراف کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ موضوع، صرف اہل علم حضرات کا ہے بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جن کی طرف کسی کو وہم نہیں گذرنا تھا اور لوگ تلاوت کرتے چلے آ رہے تھے اور کروڑوں مسلمان رات دن تلاوت کرتے ہیں اور کسی کو یہ جستجو نہیں ہوتی کہ وہ معلوم کرے کہ ”بسم اللہ“ کیوں کہا گیا اور بسم اللہ کو کیوں نہیں کہا گیا، بہر حال اس موضوع پر کاوشیں ان بزرگوں کی ہیں جن سے دینی علوم کی آبرو قائم ہے، جیسے: امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن رجب الحنبلی، العکبری، املاء مامن بہ الرحمان فی مشکلات القرآن“ کے مصنف وغیرہ۔

مشاکل القرآن کے بعد قصص القرآن پر ڈاکٹر عبدالوہاب النجار کی کتاب ایک جامع مجموعہ ہے، ”أرض القرآن“ علامہ سید سلیمان ندوی کی علمی دیدہ وری کا نمونہ ہے، اسی طرح ”أقسام القرآن“ کے مصنفین نے قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان پر بحث کی ہے، مثلاً: ”والشمس“، ”والضحی“، ”واللین والزیتون“ و طور سینین و هذا البلد الامین“ وغیرہ کا مضمون آیت سے کیا جوڑ ہے؟ اس پر جن لوگوں نے لکھا ہے، ان میں ہندوستان کے علامہ عبدالحمید الفرائی کی تحقیق ان کی علمی دینی ذہانت اور قرآن سے وابستگی کی علامت ہے اسی طرح سینکڑوں انواع پر بحثیں موجود ہیں اور الحمد للہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔

میری یہ ناچیز کوشش بزرگان سلف کی خدمات کے مقابلہ میں ایک طالبانہ کاوش ہے جو بغیر کسی تعلیٰ اور اظہارِ انانیت کے پیش کی جا رہی ہے، اگر اس کے کسی جزء سے قاری کے ذہن میں قرآن کی عظمت اور اس سے محبت، حصہ میں آجائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ اس کو میرے لئے اور

میرے والدین کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔

دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر
ماہچنایاں در اول وصف تو مانده ایم

عبداللہ عباس ندوی

شب ۹ / جمادی الاولیٰ ۱۴۲۴ھ

مکہ المکرمہ

مصادر و مراجع

۱۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ جو اس کتاب میں درج ہیں ان کے اردو ترجمے حضرت مولانا تھانویؒ سے ماخوذ ہیں، چند آیات کے ترجمے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادیؒ کے ترجمے سے نقل کئے گئے ہیں، ایک مقام پر لفظی ترجمہ کی ضرورت تھی وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے ترجمہ سے حاصل کیا گیا۔

۲۔ البرہان فی علوم القرآن (بدر الدین الزرکشی)

تحقیق : ابو الفضل ابراہیم ، طبع الحلبي ، ۱۳۷۶ھ

۳۔ الاتقان فی علوم القرآن للسيوطی ، طبع الحلبي ،

۱۳۷۰ھ

۴۔ ابن قتیبہ، العالم الناقد، (عبد الحليم الجندی) سلسلة

اعلام العرب : ۲۲، وزارة الارشاد ، مصر۔

۵۔ ابن المعتز و تراثہ فی الادب والنقد والبيان (محمد عبد

المنعم الخفاجی) دار العهد الجديد للطباعة، الطبعة

الثانية ، عام : ۱۹۵۸م۔

۶۔ اثر القرآن فی تطور البلاغة العربية حتى القرن

الخامس الهجرى (كامل الحذلي) الطبعة الاولى،

دار الانوار۔

٧- الزحف على اللغة العربية ، احمد عبدالغفور عطار، مكة المكرمة، ١٣٣٦هـ

٨- اعجاز القرآن للباقلاني، تحقيق : الخفاجي، الطبعة الاولى، ١٣٧٠هـ

٩- اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي، ١٣٨٤هـ مراجعة محمد سعيد العريان-

١٠- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكانى، الطبعة الأولى، ١٣٤٨هـ، مطبعة الصادق -

١١- البلاغة تطور و تاريخ، شوقي ضعيف، درالمعارف، سنة ١٩٩٥م-

١٢- بيان اعجاز القرآن للخطابي، ضمن ثلث رسائل فى اعجاز القرآن ، تحقيق محمد خلف الله احمد ، د / محمد زغلول سلام - مكتبة المعارف ، الطبعة الرابعة، ١٩٩١م

١٣- بيان اعجاز القرآن للخطابي، تحقيق الجندى، طبع دار الرسالة، ١٣٩٢هـ

١٤- البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق هارون ، نشر الخانجي، القاهرة-

١٥- دلائل الاعجاز ، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق السيد رشيد رضا-

١٦- اسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق السيد رشيد رضا-

- ١٧- الرسالة الشافية، ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن،
تحقيق محمد خلف الله احمد، د / محمد زغلول سلام
، مكتبة المعارف ، الطبعة الرابعة ، ١٩٩١م
- ١٨- كتاب النكت في اعجاز القرآن لابي الحسن علي بن
عيسى الرمانى، الطبعة القديمة
- ١٩- كتاب النكت في اعجاز القرآن لابي الحسن علي بن
عيسى الرمانى، تعليق و تصحيح عبد الله عباس
الندوى
- ٢٠- كتاب النكت في اعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في
اعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله احمد، د / محمد
زغلول سلام ، مكتبة المعارف ، الطبعة الرابعة ،
١٩٩١م -
- ٢١- التبيان في علم البيان على المجاز القرآنى، كمال الدين
عبد الواحد الزملكانى ، الطبعة الاولى ، ١٩٦٤م ، بغداد
- ٢٢- التصور الفنى فى القرآن ، سيد قطب ، دار المعارف،
١٩٤٥م ، ضمن رسالة للدكتورات لسيد عبد الرؤف
الدمشقى ، ١٩٩٧م
- ٢٣- سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجى، تحقيق الصعدى،
١٣٧٢م
- ٢٤- كتاب الصناعتين، ابو هلال العسكري، الطبعة الأولى ،
١٣٧١هـ

٢٥- السيرة النبوية للسيد أبي الحسن على الحسنى
الندوى، دار الشروق، ١٩٩٨م.

٢٦- املاء مأمّن به الرحمان من وجوه الاعراب والقراءات فى
جميع القرآن، الطبعة الأولى، ١٩٦١م، مصر
٢٧- قضية الاعجاز القرآنى و أثرها فى تدوين البلاغة
العربية، د / عبد العزيز عبد المعطى عرفة، ١٤٠٤هـ،
عالم الكتب، بيروت.

٢٨- علم البديع، د / عبد العزيز عتيق، ١٤٠٥هـ،
دار النهضة العربية، بيروت.

٢٩- البديع فى ضوع اساليب القرآن، الدكتور عبد الفتاح
لاشين، الطبعة الخامسة، ١٩٩٢م، دار المعارف، مصر.

٣٠- اسرار التكرار فى القرآن المسمى بالبرهان فى توجيه
متشابه القرآن لما فيه الحجة و البيان، تاج القراء
محمود بن الحمزة الكرمانى، دراسة و تحقيق عبد
القادر احمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة.

٣١- مشكل إعراب القرآن لابی محمد مكى بن ابى طالب
القيسى، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ، بيروت.

٣٢- مشكلات القرآن، مولانا محمد انور شاه الكشميرى،
سلسلة مطبوعات المجلس العلمى ٣٠، ١٣٥٧هـ،
دابيل، سورت، الهند.

٣٣- ليس في كلام العرب، احمد بن خالويه، تحقيق احمد بن عبد الغفور عطا، ١٣٩٩هـ، مكة المكرمة.

٣٤- مجاز القرآن، ابو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق محمد فؤاد مزكين، ١٤٠٠هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٣٥- الدليل الشافى في شرح المنهل الصافى للعلامة تغرى بردى، شرح للشيخ فهم محمد شلتوت، مطبوعات جماعة ام القرى، مكتبة الخانجي.

٣٦- مكتوبات امام ربانى، فارسى، جلد اول

٣٧- "الطراز" للامام يحيى بن حمزة العلوى اليمنى، ١٤٠٢هـ، دارالكتب العربية، بيروت

٣٨- الاعجاز البيانى للقرآن، للدكتورة عائشة عبدالرحمان، (بنت الشاطى) الطبعة الثانية، دارالمعارف.

٣٩- معانى القراان، للأخفش الأوسط، تحقيق الدكتور فائز فارس، ١٤٠٠هـ الطبعة الثانية.

٤٠- الكامل، للمبرد،

٤١- معترك الاقران للسيوطى، طبعة مصر

٤٢- معالم التنزيل، للخطابى

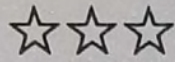
٤٣- معانى القرآن للفراء

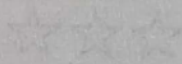
٤٤- المعانى الكبير لابن قتيبة

٤٥- تفهيمات الهية، للامام الشاه ولى الله الدهلوى

٤٦- البديع لابن معتز

- ٣٧- بدائع القرآن لابن ابي اصبع
٣٨- تحت راية القرآن لمصطفى صادق الرافعي
٣٩- حجة الله البالغة، للشاه ولي الله الدهلوي
٥٠- مباحث في اعجاز القرآن للمصطفى مسلم-

یاد داشت

اس کتاب سے!

”قرآنِ کریم کا چیلنج جس طرح قرآن کے مخاطبین
اولین کو دیا گیا تھا اسی طرح بعد میں آنے والے انسانوں کو بھی دیا
گیا۔۔۔۔۔ اور آج بھی باقی ہے۔ اور ہر دور میں ایسے دشمنانِ
اسلام بکثرت رہے ہیں، جو اچھی طرح عربی زبان جانتے ہیں، عربی میں اعلیٰ
درجہ کی تحریریں لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، قرآن کی بخشی ہوئی
نحوی تراکیب کو استعمال کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ایسے عیسائی اور
یہودی انشاء پرداز بھی ہیں جو اپنی عبارت کو خوبصورت بنانے کے
قرآنی آیات اور اس کی خاص نحوی ترکیبوں کو بلا تکلف اپنی عبارت
میں سجاتے ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کانٹوں اور جنگل
کے خود رو گھاس کے درمیان ایک حسین اور خوشنما
گلاب کھل جائے مگر وہ خود ایک گلاب کے پوے
کی تخلیق کر لیں ناممکن ہے اور قیات
تک ناممکن رہے گا۔“

مولانا حبیب اللہ عباس ندوی